

आजाद / भगर्तसिंह / गरेशशंकर विद्यार्थी
के वलिदान की अर्धशताब्दी के लिए
विशेष रूप से प्रकाशित पुस्तक

निधि प्रकाशन

1590, मदरसा रोड
कदमीरी गेट, दिल्ली-110006

क्रान्तिकारी आन्दोलन का वैचारिक इतिहास

मन्मथनाथ गुप्त

मूल्य : चालीस रुपये

प्रकाशक : निधि प्रकाशन
1590, मदरसा रोड
कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006

क्रमांक : 21

© : मन्मथनाथ गुप्त

प्रथम संस्करण : दिसम्बर, 1980

मुद्रक : मित्तल प्रिण्टर्स

के-13, नवीन शाहदरा, दिल्ली-32

दो शब्द

इस समय भारत के विश्वविद्यालयों में बहुत-से छात्र, और मेरी सूचना यह है कि छात्रों से अधिक छात्राएं, इस शोध में दिन-रात एक कर रहे हैं कि—भारत कैसे स्वतंत्र हुआ, स्वातंत्र्य-योद्धा किन आदर्शों और विचारों से प्रेरित थे, उनके विचारों में कितना दिखाऊ था और कितना वास्तविक था : कितना असली सोना था और कितनी खोटी ? क्या स्वातंत्र्य-योद्धाओं के मानस-नेत्रों के सामने स्वतंत्र भारत का कोई चित्र था, और यदि था तो क्या राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं के घात-प्रतिघात से उसका किसी प्रकार विकास होता गया ? क्या स्वराज्य से वह चित्र उभरा ?

मैं गत चालीस साल से भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन पर लिख-बोल रहा हूँ। मेरी इस सम्बन्ध में पहली पुस्तक का, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा जप्त कर ली गई थी, प्रतिपाद्य यही था कि भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन एक नदी के रूप में रहा है, जो हर क्षण बदलती है, पर नाम वही रहता है। 1857 ई० के प्रत्येक क्रांतिकारी के मन में भारत के भविष्य के सबंध में इतनी ही सामान्य धारणा थी कि अप्रेज नहीं रहेगे। बाकी मामलों में कोई कुछ सोचता था, कोई कुछ। कुछ लोग तो टटोलते-टटोलते समाजवाद तक पहुँचे थे जैसा कि डा० भगवानदास माहीर ने अपने सुप्रसिद्ध शोधग्रंथ में दिखलाया है। धीरे-धीरे नदी ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती गई, उसमें नये-नये स्रोत और नाले आकर मिले। कुछ नाले बहुत गंदे थे, जैसे सर्वइस्लामवाद तथा हिंदूपदघाही के। मुख्यधारा इन गंदगियों को पचाकर, परास्त कर कैसे आगे बढ़ती गई, कैसे वह रूसी क्रांति जैसी जीवनदायिनी घटना से तुष्ट-पुष्ट होकर आगे सरकी—यह हमारे इतिहास का एक अत्यन्त सनसनीपूर्ण और रोमांचकारी अध्याय है।

क्रांतिकारियों ने सबसे पहले पूर्ण स्वाधीनता का नारा दिया, उन्होंने ही समाजवाद की विचारधारा को सबसे पहले अपने हृदय से चिपकाया। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उन्हींके नेताओं ने सबसे पहले बौध्दर जैसी छोटी से छोटी जातियों के द्वारा साम्राज्यवाद के विरोध का साथ दिया। क्रांतिकारियों को ही इस बात का श्रेय है कि धर्मनिरपेक्षता को दंग-ढकोसलों से भरी परस्पर-प्रशंसा के दलदल से निकाल-

कर उसे आत्मसमालोचना के ठोस आधार पर स्थापित किया।

धर्मनिरपेक्षता के क्षेत्र में आज जो कुछ भी हो रहा है, उसको सफलता इस कारण नहीं मिली, न मिलेगी कि उसका एकमात्र लक्ष्य वोट बटोरना रहा है। सभीने बीमारी की जड़ तक न जाकर उसकी फुनगियों की सिंचाई की। नतीजा यह रहा कि पाकिस्तान बना, गांधी निराशा में तड़प-तड़पकर जीते रहे। यह तथ्य इस बात से छिप गया कि एक महामूर्ख हिंदू ने उनको मोतियां मारकर शहीद बना दिया। आज वोट प्राप्त करने की लालसा में राजनीतिक नेता मजारों पर चादरें चढ़ाने के साथ-साथ मंदिरों में घंटा बजा रहे हैं। अफसोस है कि अपनेको कम्युनिस्ट, समाजवादी बतानेवाले लोग भी इस भेडियाधसान के सातवें सवार बने हुए हैं, यह तब जबकि दड़ियल बाबा मार्क्स उन्हें वह नुसखा और गुर बता गए और तिजोरी की चाभी दे गए कि धर्म जनता के लिए अफीम है। पर धन्य है वोट देवी के गेशू, उनपर वे सब कुछ न्यौछावर करके 'ईश्वर अल्ला तेरे नाम' का कलमा और गायत्री जप रहे हैं।

इस इतिहास में वह राजनीतिक प्रश्न भी सामने रखा गया कि क्या संसद्वाद तक सीमित व्यक्ति, गुट या दल अपनेको साम्यवादी या क्रांतिकारी कहलाने का हकदार है। इसमें और भी बहुत-सी पचड़ेवाली गुत्थियां सुलझाई गई हैं।

मैं जानता हू कि मेरे इस इतिहास से, जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी कर देने की चेष्टा की गई है, कोई गुट खुश नहीं होगा। चलते हुए यह बता दिया जाए कि दूध का दूध और पानी का पानी कर देने का श्रेय मुझे नहीं, शहीदों को प्राप्त है। मैंने तो केवल उनके चिन्तन को, जिसे उन्होंने रक्त से सिंचित किया, सामने कर दिया है; बावजूद इसके कि उनके चिन्तन को ब्लैकआउट करने का बड़ा भारी पड़्यत्र है। इस इतिहास का उद्देश्य केवल अतीत का आकलन नहीं, भविष्य के लिए संकेत खोज देना है।

प्रकाशकीयं

निधि प्रकाशन ऐतिहासिक साहित्य की निधि को समृद्ध करने को कृतसंकल्प है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि समृद्धि गणनात्मक ही होगी, अपितु प्रयत्न यह रहेगा कि विद्वान लेखकों, शोधकर्ताओं की लेखनी के माध्यम से इसे गुणात्मक भी बनाया जाए।

इस क्रम में, इतिहास के अध्येताओं एवं भारत-प्रेमी पाठकों के सम्मुख, वर्ष अस्सी में यह तीसरी पुस्तक है। इससे पूर्व हम दो पुस्तकें— 'तिलक से आज तक' तथा 'अमर शहीद सुखदेव' प्रकाशित कर चुके हैं, जिनका विषय के विद्वानों एवं सुधी पाठकों में स्वागत हुआ है।

प्रस्तुत पुस्तक 'क्रान्तिकारी आन्दोलन का वैचारिक इतिहास' स्वतंत्रता-संग्राम के क्रान्तिकारी, इतिहासविद् एवं कथाकार मन्मथनाथ गुप्त के अथक प्रयास का सुफल है। इस पुस्तक में पहली बार बीसवीं सदी के भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन का विचारात्मक इतिहास प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका मूलपात 1857 ई० में हो चुका था। विगत समय में स्वातन्त्र्य-आन्दोलन-सम्बन्धी जो ध्रामक एवं पक्षपातपूर्ण इतिहास-साहित्य प्रकाश में आया, उससे हटकर यह पुस्तक उन कोणों को उजागर करती है जो जानते-बूझते उपेक्षित कर दिए गए थे।

वैसे, स्वतन्त्रताकालीन इतिहास का पुनःस्मरण एवं पुनर्मूल्यांकन आज भी प्रासंगिक है और इससे भटक रही नई पीढ़ी को चरित्रगत दिशा-निर्देश मिल सकता है; और इसी लक्ष्य की पूरक यह पुस्तक सर्वत्र अभिनन्दनीय होगी, ऐसा हमारा विश्वास है।

9 नवम्बर, '80 (भैया दूध)

—विनीत

कृष्ण विकस

स्वतन्त्रता-संग्राम-रङ्ग

निधि प्रकाशन

क्रम

दो शब्द

प्रकाशकीय

विषय-प्रवेश

	9
1. क्रान्तिकारी युवा आन्दोलन	12
2. क्रान्तिकारी आन्दोलन की पहली क्षलक : उसकी विचारधारा	19
3. क्रान्तिकारी विचारधारा का अभिन्न अंग : धर्मनिरपेक्षता	27
4. बहादी और अलीगढ़ आन्दोलन	37
5. सेतुपुरुष श्यामजी कृष्ण वर्मा	51
6. चाफेकर से मदनलाल घीगड़ा तक	67
7. अरविन्द और वारीन्द्र—पांडिचेरी और अन्दमान	73
8. राजा महेन्द्रप्रताप	79
9. बालेश्वर की लड़ाई	83
10. असहयोग से पहले	88
11. चोरी चोरा के बहाने क्रान्ति के साथ विश्वासघात	98
12. रूस की क्रान्ति और क्रान्तिकारी	109
13. चन्द्रशेखर आजाद	116
14. मणीन्द्रनाथ बनर्जी, बम्बर अकाली तथा मेरठ पड्यंत्र	122
15. सरदार भगतसिंह	125
16. यतीन्द्रनाथ दास	132
17. सन् 1930 का नमक सत्याग्रह और चटगांव का दिशा-निर्देश	142
18. कलकत्ता कांग्रेस के बाद सूर्य सेन	156
19. फिर एक बार विश्वासघात	169
20. एक युग का अंत	173
21. पूर्णाहुति—गणेशशंकर विद्यार्थी	193
उपसंहार	205

कुछ सन्दर्भग्रन्थ / नामानुक्रमिका

हमेशा में इस रौने के विरुद्ध (क्रान्तिकारी भाई भी इसमें शामिल रहे हैं) रहा कि लोगों ने क्रान्तिकारियों को भुला दिया। मैंने इसके विरोध में बराबर भाषण दिए और लेख लिखे। सचाई तो यह है कि लोगों ने यदि किसीको सही तौर पर रखा तो गांधी जी को। और क्रान्तिकारियों को, जो हमारे इतिहास की नींव के पत्थर थे, जैसा कि इस विषय पर लिखने वालों ने माना, ठीक रूप में रखा ही नहीं गया। गांधी जी जब तक भारतीय राजनीतिक गगन पर छाए रहे, तब तक यह चेष्टा प्रबल रूप से चलती रही कि क्रान्तिकारी और अहिंसावादी योद्धाओं के बीच में जातपात की तरह एक लक्ष्मणरेखा बनाई जाए; पर जनमानस एक ओर अभिन्न है। वह इतनी बारीकियों में अपनेको धो देने को तैयार नहीं। वह जिस गगनभेदी स्वर से महात्मा गांधी की जय कहता है, उसी तेजी और तरांगी से भगतसिंह, चन्द्रशेखर आजाद या अशफाक उल्ला की जय या जिन्दाबाद बोलता है। महात्मा गांधी आजीवन यह जेहाद करते रहे कि क्रान्तिकारियों के साहस और त्याग को सराहना करते हुए, उन्हें गुमराही के कोढ़ से ग्रस्त मानकर राजनीति के सिहद्धार के बाहर रखा जाए, पर वह इसमें बराबर बुरी तरह असफल रहे।

गांधी, नेहरू आदि के सरकारी पृष्ठपोषण एवं रेडियो, दूरदर्शन के अत्यन्त प्रबल माध्यमों में अनवरत प्रचार के बावजूद स्थिति यह है कि गांधी पर भारत सरकार ने जो लगभग सौ जिल्लों की प्रत्यावली निकाली है, उसका कोई प्रेता नहीं, इसलिए भारत सरकार ने उन जिल्लों से किसी तरह छुट्टी पाने के लिए कई सालों से एक अनोखा तरीका यह निकाला है कि जो भी विदेशी महामहिम यहा पधारता है, उसे ये जिल्लें भेंट में दी जाती हैं। इस तरह भारतीय दीमक की बजाय वे बुल्गेरिया या अल्जीरिया या कुवैत की दीमकों की घुराक बनती हैं। नेहरू की आत्मकथा अब भी बिकती है, हमेशा बिकेगी क्योंकि उसमें गाहित्यिक गुण हैं। पर राजेन्द्र यादू की आत्मकथा के प्रथम छापने वाले का, कहते हैं, दीवाला निकल गया, यद्यपि सरकारी बिथी तो हुई होगी। मेरा मतलब स्वतंत्रता के पहले की प्रादेशिक कांग्रेस सरकारों (1937-39) में भी है।

लाल बहादुर सागभग दो वर्ष प्रधानमंत्री रहे और आदमी भी वह अच्छे थे,

सचचरित्र थे, काला धन नहीं पैदा किया, न उनका स्विट्जरलैंड के बैंक में खाता है, फिर भी आज उनपर लिखने, शोध करने की किसीमें प्रवृत्ति नहीं है। कोई करेगा तो भूखों मरेगा।

जब लालबहादुर की यह स्थिति है, तो गांधी के दूसरे शिष्यों-उपशिष्यों की कौन कहे? मुझे याद है कि 1950 के बाद कुछ दिनों तक विनोबा-साहित्य (?) की बड़ी धूम रही, पर जब भूदान आन्दोलन का पेंदा खुल गया, तो उनके गाड़ियों ग्रन्थों को दीमक से बचाने के लिए कवाडियों के हवाले कर दिया गया। आज सस्ता साहित्य मण्डल भी विनोबा साहित्य को शायद चिमटों से छूने के लिए तैयार नहीं।

क्रान्तिकारी आन्दोलन के सम्बन्ध में इस समय जितनी जिज्ञासा है, उतनी किसी और आन्दोलन के सम्बन्ध में नहीं है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि सारी पाठ्यपुस्तकों में क्रान्तिकारी आन्दोलन को जहाँ तक सम्भव है ब्लैक आउट किया जा रहा है। किराये पर लिखने वाले इतिहासकारों ने इस ब्लैक आउटकरण में उत्साह के साथ हाथ बटाया है। व्यक्तिगत रूप से कुछ लोग भुला तो दिए ही जाएंगे। पर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आन्दोलन और उसके नेताओं की।

हमें इस सम्बन्ध में क्रान्तिकारी राजकुमारसिंह ने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था, “लोगों की यह शिकायत कोई अर्थ नहीं रखती कि मैं भुला दिया गया। इतिहास हर स्वयंसेवक को याद नहीं रख सकता।”

किसीका दिमाग उस याद का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। 1941-45 के रूस-जर्मनी युद्ध में प्रतिदिन लगभग 2 लाख सोवियत नागरिक मरते रहे। क्या इतिहास इन सबका नाम रिकार्ड करेगा? कही न कही रिकार्ड तो है ही, पर उसे पढ़ेगा कौन? अवश्य ही उनमें से हरेक ने नाजियों से लड़ते हुए कोई न कोई वीरता दिखाई होगी और वह वीरता दिलचस्प भी होगी, पर उसको किसने देखा और उसपर किसने लिखा? इसलिए हमें यह असम्भव मांग नहीं करनी चाहिए। अज्ञात सैनिक या शहीद के प्रति सम्मान प्रदर्शन का प्रयोजन यही है। यह घटिया लोगों के हाथों में पटककर रस्म अदायगी तक ही रह जाता है, पर यह उससे कहीं ऊँची और गहरी चीज है। रोज दो लाख बलिदान, जरा सोचने की बात है। इससे कौम का सिर ऊँचा होता है।

द्वितीय महायुद्ध (1939-45) में फासिस्टवाद के विरुद्ध लड़ते हुए दो करोड़ सोवियत नागरिक शहीद हुए। क्या उन सबको कोई याद करेगा? इसी कारण अज्ञात सैनिक की पूजा अपनाई गई कि उसमें सब आ जाते हैं। मैंने लन्दन में देखा, प्रथम तथा द्वितीय महायुद्ध में खेत रहे हुए लोगों की सूची की बहुत मोटी जिल्दें रखी हैं, लोग उन्हें देखते हैं, यदि किसीका पूर्वपुरुष शहीद हुआ, वे उसका नाम ढूँढकर तृप्त होते हैं।

गांधी का सोता सूख गया

गांधी एक विराट् शिष्य मण्डली छोड़ गए, उनको राष्ट्रपिता की पदवी मिली, फिर भी आज का युवक गांधी क्या सोचते थे, इसपर जरा भी समय देने को तैयार नहीं। रेडियो, दूरदर्शन ने कई साल पहले 'गांधी आज कहां तक प्रासंगिक हैं' इसपर एक कार्यक्रम चलाया था। उससे पता लगा कि पढा-लिखा युवक-वर्ग गांधी में किसी प्रकार की कोई दिलचस्पी नहीं रखता। पर क्रान्तिकारियों पर बराबर कौतूहल और उत्साह बना हुआ है। इसका रहस्य यह है कि क्रान्तिकारी बराबर युग के साथ बदलते रहे। वे स्वातंत्र्य-योद्धा के साथ समाजवादी बने।

ऐसे वातावरण में जब कि गांधी-नेहरू के बुत टूट चुके हैं, उनके अनुयायी तथा नामलेवा-यानीदेवा नालायक स्वार्थी और कपटी करके सिद्ध-प्रसिद्ध हो चुके हैं, उस स्थिति में क्या यह आश्चर्य की ओर उससे भी अधिक हर्ष की बात नहीं है कि किसी सरकारी प्रोत्साहन के बिना बराबर क्रान्तिकारियों पर लिखा जा रहा है? जब उपन्यासकार देखते हैं कि उनकी कहानी कुछ ठण्डी पड़ रही है, तो जैनेन्द्र से लेकर मृदुला गंग तक सभी अपने कथानक में गलत या सही तरीके से एक क्रान्तिकारी को कुदाकर दिलचस्पी की ढीली पड़ती हुई चोली को कस लेते हैं। बराबर क्रान्तिकारियों पर पुस्तकें निकलती रहती हैं और खूब बिकती हैं। इस विषय पर स्वयं क्रान्तिकारियों ने—यशपाल, विस्मिल, शचीन्द्र सान्याल, डा० माहौर, शिव वर्मा आदि ने लिखा। बनारसीदास जी ने क्रान्तिकारियों पर कई विशेषांक निकाले। जगेश, विष्णु प्रभाकर, रामसिंह बघेले ने लिखा।

पहले ही कह चुका हूँ कि क्रान्तिकारियों के त्याग और बलिदान के सम्बन्ध में कभी किसीकी दो राय नहीं रही। ब्रिटिश काल की हमारी आजादी की सारी लड़ाई की यही सबसे बड़ी विशेषता रही। यो राजनीति हमेशा से बड़ी गन्दी रही। महाभारत का युद्ध ऋषियों द्वारा मुलम्मा चढ़ाने पर भी अन्तिम विश्लेषण में भाइयों का आपसी युद्ध ठहरता है। एकदम उतरकर औरंगजेब को लें। उसने अपने सगे भाइयों की हत्या की, बहनों की शादी रोकी, बाप को बुरी तरह कैंद रखा। उसके बारे में समझा जाता है कि वह कट्टर मुसलमान था, क्योंकि शिवाजी के साथ लड़ा, पर हिसाब लगाकर देखा जाए तो उसने हिन्दू उतने न मारे होंगे जितने मुसलमान मारे। जब वह दक्षिण में मरा है, तो मुस्लिम विद्रोहियों से आतंकित था। मेरा मतलब यह है कि जब शक्ति ही एकमात्र लक्ष्य है, तो उस राजनीति पर विचारघरा का का टैंग केवल खुशामदी ही लगा सकते हैं।

जाने क्या जादू हुआ

पर जाने क्या जादू हुआ, हमारे ब्रिटिश शासनकाल (1857-1947) में

राजनीति पर से शोहदों का पुट दूर हुआ। शहीदों की विचारधारा चली। बलिदान का डका बजा। जनता ने स्वयं लोगों को लोकमान्य, महात्मा, शहीदे आजम, क्रान्तिवीर की उपाधियाँ दी। उस युग में कांग्रेस अध्यक्ष राष्ट्रपति कहलाता था और उसकी इज्जत आज के राष्ट्रपति के मुकाबले पदेन नहीं, बल्कि स्वतःस्फूर्त थी। लोग उनका दर्शन पाकर कृतकृत्य हो जाते थे, उनकी लाशों पर आंसू बहाते थे। कन्हैयालाल की लाश के साथ (10 नवम्बर, 1908) एक लाख, तथा यतीन्द्रनाथ दास की लाश (1929) के साथ छह लाख की भीड़ थी, जो रेकार्ड है। कलकत्तावासियों ने यह सम्मान केवल रवीन्द्रनाथ की देह (1941) को दिया।

इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटिश के साथ संग्राम के युग के पहले और 1947 के बाद राजनीति का, राजनैतिक शक्तिधरों का जो पतन दिखाई पड़ता है, वह हमारे स्वातन्त्र्य-संग्राम की पुनीत परम्पराओं का एक तरह से हनन है, क्योंकि पहले भी राजा, सुलतान, सम्राट, शोहदे गौरवप्राप्त डाकू होते थे और 1947 के बाद वही युग फिर लौट आया है। किसी राजनेता का शोहदापन जरा छिपा है, किसीका जल्दी खुल गया।

क्रान्तिकारी आन्दोलन (1857-1947) मगल पाडे से लेकर नौसैनिक विद्रोह (1946) तक फैला है। वह अब भी जारी है। भारत में और बंगला देश में, पाकिस्तान में भी कुछ-कुछ होता है। अब भुट्टो को शहीद के आसन पर बँठाकर आन्दोलन की चेष्टा है। जैसा देश वैसा शहीद। भुट्टो ने ही पाकिस्तान के दो टुकड़े कराए। यदि वह मुजीब को पाकिस्तान का प्रधान मान लेता, तो उस समय पाकिस्तान के टुकड़े होना टल जाता।

पहला अध्याय

क्रान्तिकारी युवा आन्दोलन

सन् 1919 के पहले तक, जब गांधी जी पहले-पहल भारतीय राजनैतिक गगन में उड़ित हुए, स्वतंत्रता आंदोलन के नाम पर एकमात्र आंदोलन क्रान्तिकारी आंदोलन था। इसमें बीसियों क्रान्तिकारियों को फासी लग चुकी थी और सैकड़ों कालेपानी की कठोर यातना भोग रहे थे, कई लोग जेलों के अत्याचारों से पागल हो गए थे या मर गए थे। यह सिरफिरे और किसी रूप में दमित युवकों का आन्दोलन नहीं था, न यह बेकारी के सागर में गोता खाने वाले युवकों का निरर्थक-पागल प्रयास

था, बल्कि यह परिपक्व विचारों के तथा विद्या-बुद्धिसम्पन्न युवकों का आन्दोलन था। हाँ, इन लोगों के विचार इतने परिपक्व नहीं हुए थे कि सठिया जाएँ और कर्मशक्ति बाकी न रहे और न इनकी विद्या-बुद्धि इस तरह पथरा गई थी कि उसमें से कर्मधारा का कोई स्रोत न फूट सके। श्यामजी कृष्ण वर्मा, सावरकर, अरविन्द, वारीन्द्रकुमार घोष, हरदयाल, रासबिहारी बोस आदि इसमें जो नेता हो गए, वे अग्रकचरे विचारों के लोग नहीं, बल्कि उन्होंने अपने युग का सारा ज्ञान प्राप्त किया था और वे यह समझ चुके थे कि साम्राज्यवाद से लोहा लेने के लिए श्रान्तिकारी आन्दोलन की आवश्यकता है। यह आन्दोलन देश के अन्दर चला, विदेशों में चला, हिन्दुओं ने इसे अपनाया और मुसलमानों ने इसे अपनाया। अवश्य कुछ मुसलमान पैनाइस्लामी मनोवृत्ति से ब्रिटिश के विरुद्ध पड़्यन्त्र करते रहे, पर अन्ततोगत्वा वे समझ गए कि उनका ध्येय ग़लत है, कम से कम उस ध्येय को लेकर भारत में या भारतीयों में काम करना सम्भव नहीं। यूरोप में उच्च शिक्षा के लिए गए हुए बड़े लोगो के घेतों ने इसमें भाग लिया, साथ ही अमरीका और कैंनेडा में रोजी-रोटी के लिए गए हुए अत्यन्त सम्पन्न गदर पार्टी के सदस्यों ने इसमें भाग लिया।

स्वाभाविक रूप में यह आंदोलन जन आंदोलन नहीं था, यह युवा आंदोलन था, पर इसमें जनता का सम्पर्क नाड़ीगत था। 1908 में कन्हार्ईलाल दत्त को फांसी हुई। फांसी इस कारण हुई कि उन्होंने जेल के अन्दर पिस्तौल मंगाकर मुखबिर नरेन गोसाईं को गोली से मार दिया था। जिस दिन गोली मारने की खबर पहुँची थी, उम दिन कलकत्ता के 'बंगाली' नामक अंग्रेजी अखबार के दफ्तर में मिठाई बाँटी गई थी। मिठाई इसलिए बाँटी गई थी कि जनता के ये नेता मुखबिर नरेन गोसाईं की मृत्यु चाहते थे। 'बंगाली' के सम्पादक स्वनामधन्य गुरेन्द्रनाथ बनर्जी उन दिनों एक बहुत बड़े सार्वजनिक नेता थे। इससे भी आगे चलकर जिस दिन कन्हार्ईलाल को फांसी हुई, तो उनकी लाश पर मातम करने के लिए श्मशान भूमि में एक लाख जनता मौजूद थी। इसका पूरा ब्यौरा मैं अपनी पुस्तक 'श्रान्तिकारी आंदोलन' में उद्धृत करता हूँ :

1908 में एक लाख की भीड़

मोतीलाल राय ने कन्हार्ईलाल पर एक पुस्तक लिखी थी। मोती बाबू बंगाल के एक प्रसिद्ध श्रान्तिकारी तथा लेखक थे। कन्हार्ई की फांसी के बाद इनको तथा कुछ अन्य लोगों को जेल के अन्दर में कन्हार्ई की लाश ले जाने की आज्ञा मिली थी, उम समय व। जो मार्मिक वर्णन उन्होंने लिखा है, उमे हम उद्धृत करते हैं :

" पाच-छह आदमियों को भीतर जाने की अनुमति मिली। एक गोरे ने हमसे जानना चाहा कि कौन-कौन भीतर जाना चाहता है। आशु बाबू (कन्हार्ई के बड़े भाई), मैं और कन्हार्ई परिवार के अन्य तीन व्यक्ति घर-घर बारने हुए उम गोरे

के पीछे हो लिए। शोक और दुःख से हम सिहर रहे थे। लोहे के फाटकों को पार कर हम लोग जेल के भीतर दाखिल हुए, यान्त्रिक पुतले की भांति हम उस गोरे के पीछे-पीछे चल रहे थे। एकाएक वह गोरा रुक गया और उसने उगली के इशारे से हमें एक कोठरी दिखा दी। सिर से पैर तक कम्बल से ढकी हुई एक लाश पड़ी थी। यही कन्हाई का शव था। हम लोगों ने शव उठाकर कोठरी के सामने आंगन में रख दिया, किन्तु किसीको भी यह हिम्मत न होती थी कि शव से कम्बल उतारे। आशु बाबू के चेहरे पर से मोती के समान बूँदें टपकने लगी। एक-एक करके सभी रोने लगे। उसी समय वह गोरा बोल उठा, 'आप रोते क्यों है? जिस देश में ऐसे वीर पैदा होते हैं, वह देश धन्य है। मरेंगे तो सभी, किन्तु ऐसी मौत कितने मरते हैं?'

"हमने विस्मित नेत्रों से आंख उठाकर उम कर्मचारी को देखा तो मालूम हुआ कि उसके चेहरे पर भी आंसुओं की झड़ी लगी है। उसने कहा, 'मैं इस जेल का जेलर हूँ, कन्हाई के साथ मेरी खूब बातें हुआ करती थी। फांसी की सजा सुनाई जाने के बाद से उसकी खुशी का कोई पारावार नहीं था, कल शाम उसके चेहरे पर जो मोहिनी हसी मैंने देखी, वह कभी न भूलेगी। मैंने कहा—कन्हाई आज हंस रहे हो किन्तु कल मृत्यु की कालिमा से तुम्हारे ये हंसते हुए होठ काले पड़ जाएंगे।—दुर्भाग्य से कन्हाई को फांसी लगने के समय भी मैं वहाँ मौजूद था, कन्हाई की आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी, वह शिकजे में कसा जाने वाला ही था, ठीक उसी समय उसने घूमकर मेरी ओर सकेत किया, और कहा—क्यों मिस्टर, इस समय मैं कैसा लग रहा हूँ।—ओह ! यह वीरता, इस प्रकार की वीरता का होना रक्त-मांस के मानवी के लिए सम्भव नहीं।'

"हमने चकित होकर ये सब बातें सुनी। इसके बाद डरते-डरते ओढ़ाए हुए कम्बल को उठाकर उमें देखा। उस तपस्वी कन्हाईलाल के दिव्य स्वरूप के वर्णन के लिए भाषा मेरे निकट नहीं है। चौड़ा माया लम्बे-लम्बे बालों से ढका हुआ था, अधखुले नेत्रों में अमृत डुलक रहा था, कसे हुए होठों से सक्तप की रेखा फूट पड़ती थी, विशाल भुजाओं की मुद्रिया बधी हुई थी। आश्चर्य है कि कन्हाई के किसी भी अंग पर मृत्यु की मनहूस छाया नहीं थी, कहीं भी वीभत्सता के चिह्न नहीं थे, केवल दोनों कन्धे फांसी की रस्ती की रगड़ से दब गए थे, उनकी पवित्र मुद्रा-श्री पर कहीं विकृति न थी। कौन ऐसा अभाग है जो इस मृत्यु पर ईर्ष्या न करेगा ?

"कन्हाई की लाश को बड़े समारोह के साथ जलाया गया, हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे थे। हजारों रोने वाले थे, जब कन्हाई जलकर खाक हो गया, तो उमकी राख को लोगों ने गंडा-ताबीज धनाने के लिए लूट लिया। कन्हाई को एक शहीद का सम्मान दिया गया। यह बात ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लिए

कितनी अखरने वाली थी कि जिसको हत्यारा कहकर फासी पर चढ़ा दिया, उसे जनता ने शहीद करके पूजा...। ”

युगचेतना एक गोली से जागी

स्मरण रहे कि यह सन् 1908 की बात है जब भारत में देशभक्ति की चेतना बहुत ही शंशव अवस्था में थी। कन्हूईलाल ने जेल में मुखबिर को महज एक गोली मारी थी, उसने युगचेतना को किस प्रकार झिझोडा था और किस प्रकार से उस घटना का सम्बन्ध अदृश्य छोटे-छोटे तारों के द्वारा बल्कि बेतार के द्वारा जनता के साथ था, किस प्रकार जनता का हृदय फासीघर में बन्द होनहार शहीद के साथ घड़कता था, यह एक द्रष्टव्य बात है। दुःख है कि इतिहासकार ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देते। जब इस युग का इतिहास लिखा जाता है, तो उसमें कांग्रेस आएगी और सस्थाएं आएगी, उनके बेटुके प्रस्तावों के व्यौरे रहेंगे, पर जो घटना लाखों लोगों को, बच्चों और स्त्रियों तक को, श्मशान भूमि में रुला रही थी, उन्हें व्याकुल कर रही थी बलिदान के लिए, जनकवियों को मुखर बना रही थी, उसका इतिहास उसमें नहीं आएगा। इसका नतीजा यह है कि जो कोई इन इतिहासों को पढ़ता है, वह कार्य-कारण समझ नहीं पाता, वह स्वाभाविक रूप से यह नहीं समझ पाता कि भारत कैसे स्वतंत्र हुआ।

भारतीय संस्कृति की एकदेशीय व्याख्या

गत वर्षों में बार-बार यह कहा गया है मानो भारतीय सभ्यता में एकमात्र विचारधारा अहिंसा की ही हो। इस मत को बलपूर्वक मिथ्याग्रह के साथ स्थापित करने के लिए गीता की नई टीका लिखी गई और सैकड़ों वर्षों से प्रचलित गीता की व्याख्याओं को झुठलाकर काल्पनिक रूप में यह प्रमाणित करने की चेष्टा की गई कि भारतीय सभ्यता में एकदम में बुद्ध, महावीर हुए और उसके बाद गांधी आए। अवश्य ही भारतीय सभ्यता में बुद्ध और महावीर का स्थान बहुत ऊंचा है और उन लोगों ने यहां के चिन्तन को समृद्ध किया, और उसमें चार चांद लगाए। पर बुद्ध और महावीर के अस्तित्व को अस्वीकार न करते हुए भी यह हम कैसे भुला सकते हैं कि भारतीय परम्परा में परशुराम, राम और कृष्ण का बहुत बड़ा स्थान है। गीता में कहा गया है कि जब-जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का उत्थान होना है, तब-तब मैं धर्म के सस्थापन के लिए और दुष्टत्वों के विनाश के लिए हर युग में पैदा होता हूँ। यहां पर केवल 'विनाश' शब्द के बूते पर ही नहीं बल्कि अवतारों के प्रसंग में जो उदाहरण दिए जाते हैं, उन सम्बन्ध में बल्कि की धारणा भी विचारणीय है, उनमें यही प्रमाणित होना है कि नैतिक

बल के अतिरिक्त अस्त्र-बल से भी बली होना जरूरी है। यह माना गया है कि शस्त्र से रक्षित देश में ही शास्त्र की चर्चा हो सकती है।

चीनी और पाक (या नापाक) आक्रमणों से हमारी आखों पर अहिंसा को भारतीय सभ्यता की परम्परा का एकमात्र तरीका समझने की जो मोतियाबिन्द वाली जाली तान दी गई थी, वह कट गई। वर्षों के एकतरफा सरकारी और गैर-सरकारी प्रचार कार्य का पर्दाफाश हुआ, और तब से लोगों को अच्छी तरह समझ में आने लगा है कि बुद्ध और महावीर जैसे हमारे चिन्तन की एक पराकाष्ठा और एवरेस्ट शिखर का पता देते हैं, उसी प्रकार परशुराम, राम, कृष्ण से होते हुए राणा सागा, प्रताप सिंह, शिवाजी से होते हुए रासबिहारी बोस, हरदयाल, सावरकर, मदनलाल धीगड़ा, लोकमान्य तिलक, खुदीराम, रामप्रसाद 'विस्मिल', रोशनसिंह, राजेन्द्र लाहिड़ी, भगतसिंह और चन्द्रशेखर आजाद आदि हमारी सभ्यता के एक दूसरे एवरेस्ट का पता देते हैं। मनुष्य का मन द्वन्द्वात्मक माना गया है, इसी प्रकार राष्ट्र का मन भी द्वन्द्वात्मक हो सकता है। सच बात तो यह है कि सब ऊँची और जीवन से स्पन्दनशील सभ्यताओं में अनुकम्पा और दण्ड दोनों तत्त्व देखे जा सकते हैं। इनमें से प्रथम तत्त्व की अति हो जाय तो वह समाज टिक नहीं सकता है। क्योंकि वह कनफटों का नपुंसक समाज हो जाएगा, जिसकी आड़ लेकर कायर बहादुरों के सिंहासन पर बैठकर मूछों पर ताव देने लगेंगे, साथ ही जहाँ नैतिक पक्ष को छोड़कर केवल हिंसा पर जोर होगा, वहाँ हिटलरी नंगा नाच दिखाई पड़ेगा।

क्रान्तिकारी हिंसावादी नहीं थे

इसलिए भारत के क्रान्तिकारियों ने कभी अपनेको हिंसावादी या आतंकवादी घोषित नहीं किया। गांधीवाद की तरफ से क्रान्तिकारियों को हिंसावादी कहा गया और ब्रिटिश सरकार की तरफ से वे आतंकवादी घोषित किए गए। क्रान्तिकारियों ने जब भी इन शब्दावलियों में अपनेको व्यक्त किया, तो अपनेको 'काउण्टर टैरिस्ट' या प्रत्यातंकवादी कहा। इसका मतलब यह था कि आतंकवादी तो ब्रिटिश सरकार है, वे तो महज अपनी तुच्छ सामर्थ्य के अनुसार उसका यदा-कदा कुछ जवाब दे देते हैं, ताकि जनता को यह ज्ञान हो जाय कि अभी राष्ट्र की आत्मा जीवित है, वह मरी नहीं है, उसमें धड़कनें जारी हैं, वह संग्राम करने को तैयार है और वह वास्तविक रूप से संग्राम कर रही है। आतंक के तो सारे साधन ब्रिटिश सरकार के हाथों में थे, जेलें थीं, अदालतें थीं, पुलिस थी, फौज थी। सर्वोपरि मिथ्या प्रचार था।

ब्रिटिश सरकार अपने इन साधनों का उपयोग भी बखूबी करती थी। 'बन्दे मातरम्' कहने पर सिर पर लाठियां पड़ती थी, अखबार के सम्पादकों को, राष्ट्रीय

कविता के रचयिता कवियों को काले पानी की सजा दी जाती थी। इस सम्बन्ध में स्मरणीय है कि 'स्वराज्य' नामक एक अखबार के आठ सम्पादकों को 1908 के जमाने में एक के बाद एक लम्बी सजाए दी गईं, कितने ही कवियों को काले पानी भेज दिया गया, लोकमान्य तिलक को खुदीराम की प्रशंसा करने पर लम्बी सजा हुई इत्यादि-इत्यादि।

यह बहुत ही ध्यान देने योग्य है कि जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि गांधी-वादी असहयोग आन्दोलन (1921) के पहले स्वतन्त्रता-संग्राम के नाम पर केवल क्रान्तिकारी आन्दोलन था और उसका एक लम्बा इतिहास बन चुका था जैसा कि मैंने दिखलाया है। वह इतिहास ऐसा था कि जो आज के परिप्रेक्ष्य में भी न छोटा पड़ा न मद्धिम हुआ, बल्कि सच कहा जाय तो ज्यों-ज्यों इतिहास आगे बढ़ता जा रहा है त्यों-त्यों उसके कांच के अन्दर में वे घटनाएँ तो बड़ी होती जा रही हैं और बाद की घटनाएँ छोटी होती जा रही हैं।

क्रान्तिकारी आन्दोलन से सन् 1921 की उत्पत्ति

इस सम्बन्ध में एक बहुत ही मजेदार घटना है, जिसकी तरफ हमारे इतिहासकारों का भी ध्यान बहुत कम जाता है। वह घटना यह है कि गांधी जी के असहयोग आन्दोलन का सूत्रपात क्रान्तिकारी आन्दोलन के जरिये से ही हुआ। यह घटना ऐसी है जहाँ आकर क्रान्तिकारी आन्दोलन और सत्याग्रह आन्दोलन एक दूसरे से अगाधी रूप से सम्बद्ध ज्ञात होने हैं। यह दिखाई पड़ जाता है कि दोनों भले ही सामूहिक रूप से अलग-अलग मालूम होने हों, पर दोनों की नाडियाँ जुड़ी हुई हैं और साधारण लोग भले ही इन दोनों को अलग समझें या मानें पर इतिहास की सर्चलाइट वाली आँखों के सामने दोनों की अभिन्नता दृष्टिगोचर हो जाती है, छिप नहीं पाती।

सन् 1914-18 के महायुद्ध के समय भारत के क्रान्तिकारियों ने यह अच्छी तरह समझ लिया था कि यह एक मौका है जब ब्रिटिश सरकार पर सीधा हमला होना चाहिए। उस युद्ध के चरित्र को अच्छी तरह समझकर उसमें फायदा उठाने के लिए लाला हरदयाल, गदरपार्टी के बाबा लोग, मानवेन्द्रनाथ राय तथा अन्य अनेक क्रान्तिकारियों ने, जिनका कुछ इतिहास मैंने अन्यत्र लिखने की चेष्टा की है, वह प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन का तख्ता उलट दिया जाय।

सारे संसार में फैला आन्दोलन

यह प्रयास बहुत बढ़ा रहा और इसके जाल दिन्नी, कनकत्ता में लेकर बटे-बिया तक हांगकांग में लेकर न्यूयार्क और यहाँ तक फैला हुआ था। जो लोग इस कार्य में निपट थे, वे इस विद्वान्त को मानकर चल रहे थे कि शत्रु का शत्रु अपना

मित्र होता है, तदनुसार जर्मनो, तुकों सबसे अस्त्र-शस्त्र और अन्य सहायता प्राप्त करने की चेष्टा की गई। कुछ सहायता प्राप्त हुई भी, यह आन्दोलन सफल इन मानों में नहीं हुआ कि भारत स्वतन्त्र नहीं हो सका, पर इस प्रयास के दौरान जो तजर्बे प्राप्त हुए और लोगों के मन पर जिस प्रकार का प्रभाव पड़ा, वह बहुत बड़ी उपलब्धि रही। उस उपलब्धि का मूल्यांकन करना बहुत कठिन है क्योंकि किस हद तक उसने राष्ट्र के सक्रिय सदस्यों के मन को आलोडित, विक्षुब्ध और ऐश्वर्य-शाली बनाया, किन्-किन वीजों को उससे जल और खाद मिली, ताकि वे अंकुरित होकर पुष्पित और पल्लवित हों और चारो तरफ अपनी शाखाओं और प्रशाखाओं की लव फैला दें, यह आज कतना कठिन है। पर ब्रिटिश सरकार ने, जिसके किराये में काम करने वाले बड़े-बड़े बुद्धिमान लोग मांजूद थे, उसे जिस प्रकार कूता, वह उपलब्धि है। ब्रिटिश सरकार ने देश के अन्दर तथा विदेशों में चालू महायुद्ध-कालीन क्रान्तिकारी आन्दोलन को बहुत ही खतरनाक माना और तदनुसार जस्टिस रोलट की अध्यक्षता में सिडीशन कमेटी बैठाई जिसने एक वृहत् रिपोर्ट पेश की।

किस्सा कोताह यह कि इस लम्बी रिपोर्ट के फलस्वरूप, जिसमें लोक-मान्य तिलक और खुदीराम को एक ही लाठी से हाका गया था, एक कानून प्रस्तावित हुआ, जिसे रोलट कानून का नाम दिया गया। यदि यह कानून लागू हो जाता, तो भारतीयों की रही-सही नागरिक स्वतन्त्रता भी नष्ट हो जाती। यही पर महात्मा गांधी एक देवदूत की तरह सामने आए और उन्होंने हतबुद्धि और स्तब्ध राष्ट्र को एक सार्वजनिक मार्ग मुझाया जो क्रान्तिकारियों के अन्ततः गलियों-दरगलियों वाले गुप्त वामभागों से विलकुल भिन्न था। 'राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास' में इसका पूरा व्योरा है। वक्तव्य यह है कि असहयोग आन्दोलन के उद्भव का क्रान्तिकारी आन्दोलन के ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तावित उपायों में प्रत्यक्ष सम्बन्ध था। इसीलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि जब महात्मा गांधी ने राजनैतिक रगमच पर पदापण किया, तो क्रान्तिकारियों ने उसे उनके लिए खाली कर दिया और यही कारण है कि जब तक असहयोग आन्दोलन चलता रहा और चोरी चोरा में उन्नीस पुलिस वालों के जिन्दा जला दिए जाने के कारण बन्द नहीं किया गया, तब तक कुछ भूतपूर्व और भविष्य के क्रान्तिकारी जैसे शचीन्द्रनाथ मान्याल जैसे लोग मंडक जिस तरह जाडों में मो जाता है उसी तरह डुबकी लगा गए और कुछ क्रान्तिकारी, जो कई बार पहले क्रान्तिकारी नहीं थे और बाद को क्रान्तिकारी हुए जैसे चन्द्रशेखर आजाद, रोशनसिंह, राम-दुलारे त्रिवेदी, विष्णुशरण दुवलिस, मन्मथनाथ इस आन्दोलन में जो खोलकर भाग लेते रहे। क्रान्तिकारी आन्दोलन को जब हम इस परिप्रेथ्य में समझेंगे तभी उसे समुचित ढंग में समझ सकते हैं और तभी हम उन बीरों-शहीदों को समझ सकते हैं, जो केवल साहसी, अमम साहसी नहीं थे, बल्कि एक शृंगला की कड़ी थे।

क्रान्तिकारी आन्दोलन की पहली झलक : उसकी विचारधारा

भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उसमें जो लोग आए, वे एक बिन्दु पर टिके नहीं रहे। वे समय के साथ बराबर प्रगति करते रहे, विचारों में, तकनीक में। इसका पूरा ध्यौरा मैंने 'भगतसिंह और उनका युग' (अंग्रेजी और हिन्दी) में दिया है। यहाँ केवल इतना कहकर बंद जायेंगे कि प्रारम्भिक क्रान्तिकारियों के मन में स्वतन्त्रता का केवल एक स्पष्ट नमशा था, कुछ ऐसे भी थे जो गैरिबाल्डी और मेल्जिनी से अनुप्रेरित होने के कारण लोकतान्त्रिक राज-तन्त्र के विचार रखते थे, पर जब 1917 ई० की महान् सोवियत क्रान्ति आई तो वे समाजवाद की तरफ झुक गए क्योंकि इस सत्य को सहज ही में समझ गए कि समाजवाद के बिना स्वतन्त्रता बाँझ, बेमानी और व्यर्थ रहेगी। यदि गोरों की जगह काले-भूरे आ गए और यूनियन जैक की तरह तिरगा फहर गया, अंग्रेजी की जगह देशी भाषाएँ आ गईं, तो फर्क पड़ता है, पर बहुत नहीं। रूस में शासक रूसी थे, सारे राजकार्य रूसी में होते थे, फिर भी 1917 की क्रान्ति की जरूरत पड़ी।

क्रान्तिकारियों में 1917 ई० के बाद ही समाजवाद की पुस्तकों का पठन-पाठन शुरू हुआ, जबकि काग्रेसी यहाँ तक कि इंग्लैण्ड में छात्र रहकर भी नेहरू कोरे रहे। लाला हरदयाल ने 'माइनिंग रिव्यू' में महर्षि काले माक्स नाम से एक लेख लिखा, शचीन्द्रनाथ सान्याल ने रिवोल्युशनरी नामक 1924 ई० में पेशावर में लेकर रंगून तक गुप्त रूप में बँटे हुए पत्रों में यह लिखा कि ऋषियों के मपने को पूरा करते हुए हम सोवियत रूस की तरह समाज-व्यवस्था चाहते हैं। हरदयाल या शचीन्द्रनाथ ऋषियों की जटा के जाल से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाए, पर उन्हीं-के अनुयायी भगत्सिंह और चन्द्रशेखर आजाद ने समाजवाद का ठका इतने जोर से 1927-1929 में बजाया कि बहरों ने भी मुन लिया। उन्होंने शचीन्द्रनाथ सान्याल के दन का नाम हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एगोसियेशन में हिन्दुस्तान मोशनलिस्ट रिपब्लिकन एगोसियेशन कर दिया। बाद को भगत्सिंह ने बटुनेश्वर दत्त के साथ दिल्ली की केन्द्रीय असेम्बली में बम फेंककर राजनैतिक रूप में बहरों को मुताने हुए (अप्रैल, 1929) कहा कि समाजवाद हमारा लक्ष्य है। हम बाद को इन प्रसंग पर सोचेंगे।

1857 का ऐतिहासिक गीत

डा० भगवानदास माहौर के महान शोधग्रन्थ (1857 के स्वाधीनता-संग्राम का हिन्दी साहित्य पर प्रभाव) में सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी अजीमुल्ला का एक गीत उद्धृत किया गया है, जो इस प्रकार है :

हम है इसके मालिक हिन्दुस्तान हमारा,
पाक वतन है कौम का जन्त से भी न्यारा।
यह है हमारी मिल्कियत, हिन्दुस्तान हमारा,
इसकी रूहानियत से रोशन है जग सारा।
कितना कदीम कितना नईम सब दुनिया से प्यारा,
करती है जिसे जरखेज गगजमन की धारा।
ऊपर बर्फीला पर्वत पहरेंदार हमारा,
न चे साहिल पे बजता सागर का नवकारा।
इसकी खानें उगल रही है सोना, हीरा, पारा,
इसकी शानोशौकत का दुनिया में जयकारा।
आया फिरगी दूर से ऐसा मतर मारा,
लूटा दोनो हाथ से न्यारा वतन हमारा।
आज शहीदो ने तुमको अहले वतन ललकारा,
तोडो गुलामी की जजीरें, वरसाओ अगारा।
हिन्दू, मुसलमाँ सिप हमारा भाई-भाई प्यारा,
यह है आजादी का झडा इसे सलाम हमारा।

डा० माहौर इस गीत को उद्धृत करके कहते हैं
"1857 के क्रान्तिकारी सिपाहियों का यह झडा गीत हमारे राष्ट्रीय गीतो
की माना का मुमेर होने का अधिकारी है। यह सीधा, सरल, साफ और अमित
शक्ति में भरा है। श्रद्धेय वकिम वायू के 'आनन्द मठ' के 'सप्तकोटि कण्ठ कल-कल
निनाद कराले' वाले 'वन्देमातरम्' स्तुति गीत में भी यह अधिक शक्तिशाली है
और अल्तामा इन्क्याल के 'घारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा' गीत से भी कहीं
ज्यादा पुरजोर है। इसमें केवल देश की स्तुति ही नहीं है, स्वातन्त्र्य-संघर्ष के लिए
तुरन्त आह्वान भी है, लतकार भी है। इसमें घोषित किया गया है कि समस्त
भारतवासियों की एक कौम है, एक राष्ट्र है, हिन्दुस्तान जिसका पाक वतन (पवित्र
जन्मभूमि) है, इसमें रहने वाले हिन्दू, मुसलमान, सिप आदि सब भाई-भाई हैं,
यह जन्मभूमि 'स्वर्गादपि गरीयसी' है, यह ऊपर हिमाचल नाम नगाधिराज में
नीचे आगमुद विस्तीर्ण है, अनन्त रत्नप्रमवा है, धनधान्य-सम्पन्ना है। इसे फिरगी
ने दूर में आकर मन्त्र मारकर—हमें शौर्य और वीरता में पराजित करके नहीं—

दोनों हाथ से लूटा है। यह बात विशेष ध्यान देने की है कि यहाँ 'मन्तर' का अर्थ जादू-टोना नहीं है, राजनीतिक 'मन्त्र' यानी युक्ति या चाल है।

“ गुलामी की जजीरो को तोड़ने के लिए जो सण्डा सिपाहियों ने उठाया है वह कौम की आजादी का सण्डा है, किमी सामन्त या सम्राट् का निजी सण्डा नहीं। इस गीत की भावना में जनवाद है, राष्ट्रवाद है, सामन्तवाद नहीं। इसमें शत्रुता और आक्रोश विदेशी लुटेरे, आतनायी फिरगी के प्रति है, कौम नसारा या ईसाई के प्रति नहीं। यदि 1857 के ये शान्तिकारी गिणाही किमी साम्प्रदायिक विद्वेष या ईसाई विरोध की भावना में परिचालित होते, तो उनके इस गीत की एक तुक में किसी बुरे विशेषण के साथ 'नमारा' भी होता बहुत स्वाभाविक होता।

“ इस गीत की यह भी एक विशेषता है कि इसमें 1857 के भी पहले अंग्रेजों के विरुद्ध हुए स्वातन्त्र्य-संधर्षों में मारे गए धीरों को 'शहीद' शब्द में याद किया गया है। सम्भवतः इस गीत में ही सबसे पहले राजनीतिक स्वातन्त्र्य-संधर्ष में प्राण हारने वालों को शहीद कहा गया है, इसके पूर्व यह शब्द केवल धर्मयुद्धों या जिहाद में मारे गए लोगों के लिए ही प्रयुक्त होता था।

“ 1857 के सिपाहियों का यह गीत तत्कालीन शान्तिकारी अथवा 'पयामे आजादी' में छाया या जिमकी एक प्रति ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित रखी गयी है। परन्तु हिन्दुस्तान में इसकी सभी प्रतियां दूढ़-दूढ़कर न केवल नष्ट कर दी गयी थीं, बल्कि जिमके पाम इसकी कोई प्रति मिलनी थी तो यदि वह हिन्दू हुआ तो उसके मुह में गौ-मान ठूसकर और यदि मुसलमान हुआ तो उसके मुह में गुअर का गांठ ठूसकर, बिना किसी प्रकार का मुकदमा चलाए, या तो उसे फांसी दे दी जाती थी या गोली मार दी जाती थी। विदेशी सरकार इस गीत की भनक भी किसी भारतीय के कानों में पड़ने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि इस गीत में उन सभी आशयों का करार जवाब है जो हमारे 1857 के स्वातन्त्र्य-संग्राम पर उसे धर्मग्रंथ गिणाहियों का निरा गदर या सामन्ती प्रतिबिम्बावादियों का एक प्रतिशान्ति का प्रयास प्रतिपादित करने वाले करते रहे है।

“ उन आशयों और उनके समर्थन में प्रस्तुत तर्कों को आज कोई महत्त्व नहीं देता, अतः उनकी बात करना अब ध्येय है। यदि और कुछ भी न हुआ होता, कम से कम इतना ही हुआ होता कि कुछ मुट्ठी-भर लोग ही घर में बगन बांधकर हार-जीत और जीवन-मरण की चिन्ता जरा भी किए बिना राष्ट्रीय सण्डा उठाकर, इस गीत को गाने हुए विदेशी आतनायियों में लड़ मरने, तो भी उनकी यह सदाई राष्ट्रीय होती, सामन्त राष्ट्र के हित के लिए होती और वे होने हमारे राष्ट्रीय शहीद, जिनका पत्र राष्ट्रीय बाब्यों में गाया जाना सर्व राष्ट्र का मनोबल बढ़ाता। जिन भेजे वालों को यह गीत 1857 के स्वातन्त्र्य-संग्राम के वारसिक नेता, भारत की परीय किमान और बारीगर जनता ने आए गिणाहियों और उनके

नेताओं के उच्च राष्ट्रीय आदर्श को हृदयगम नहीं करा सकता, उनसे सहृदयों को मगज मारना व्यर्थ है।

“ इस राष्ट्रीय गीत को गाते हुए जितना भारतीय रक्त बहा है, स्वातन्त्र्य-संग्राम में मारे गए शहीद सैनिकों के जितने रक्त से यह गीत अभिषिक्त है, सम्भवतः उतना कोई अन्य गीत नहीं हुआ। यह केवल हमारे शहीदों का ही गीत नहीं है, विदेशी आततायी सरकार के अत्याचार से यह गीत स्वयं शहीद हुआ है, जिसकी स्मृति हम स्वाधीनता प्राप्त करने पर ही कर सके। जब्त किए जाने वाले राष्ट्रीय गीतों में यह सर्वप्रथम और ऐसे गीतों की माला का सुमेरु है। अन्य जब्त किए गए गीतों को तो फिर भी गाते और गुनगुनाते रहे, एक यही गीत है जो आततायी सरकार के अत्याचार से पूर्णतया लुप्त हो गया था। हम कह सकते हैं कि अन्य गीतों को सरकारी जब्त का कुछ काल तक के लिए कारावास मात्र मिला था, जिससे वे कालान्तर में मुक्त भी हुए, परन्तु इस गीत को तो, कहना चाहिए, उनके द्वारा फासी ही दे दी गयी थी।

“ अपने स्वातन्त्र्य-संघर्ष की निरन्तर चलती रहने वाली धारा को ध्यान में रखते हुए, और आज की स्थिति में उसके समाजवादी मोड़ और गीत को ध्यान में रखते हुए 1857 के प्रथम स्वातन्त्र्य-संग्राम के इस गीत को धुन में गाते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं।

भारत में साम्राज्यवाद का होगा नहीं गुजारा,
पूँजीवादी लूट ठगी का होगा नहीं पसारा।
आज शहीदों ने है हमको अहले-वतन ललकारा,
उनके सपने पूरा करना है अब काम हमारा।
'हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, सब भाई' है नारा,
स्वतन्त्रता, समता, सुबन्धुता से महके जग सारा।
महके जग में बराबरी, आजादी, भाईचारा,
हम हैं इसके मालिक, हिन्दुस्तान हमारा।
पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा।”

एक बात तो स्पष्ट है कि अजीमुल्ला के इस गीत में धर्मनिरपेक्षता है, साथ ही यह जो कहा गया है कि तोड़ो गुलामी की जंजीरे, वरसाओ अगारा, बड़ा प्रतीकात्मक है और वह एक ललकार से भरा है। ‘ऊपर बर्फोला पर्वत पहरेदार हमारा’ पढ़कर फौरन इकबाल याद आते हैं कि शायद इकबाल के सामने यह गजल थी। मैं डा० माहोर से सहमत हूँ कि यह गीत 1857 के युग में प्रचलित होने के कारण कवि अजीमुल्ला महाकवि इकबाल से कहीं श्रेष्ठ युगनिर्माता मिद्ध होते हैं।

‘सारे जहाँ में अच्छा’ एक परिष्कृत सुललित रचना है, पर वह एक सपाट देशप्रेममूलक रचना है और हमें कुछ करने के लिए नहीं उकसाता, अनुप्रेरित नहीं

करता सिवा इसके कि मजहब आपम में लड़ने के लिए नहीं है, इसलिए लड़ो मत।

कुछ अप्रासंगिक होते हुए भी सारे जहा से अच्छा पर्व को ममाप्त करने के पहले यह बताना जरूरी है कि जहा अजीमुल्ला आदि संकड़ों मुसलमानों ने 1857 में और उसके ऐन बाद देश के लिए प्राण न्यौछार कर दिए, वहां इकबाल 'सारे जहाँ से अच्छा हिन्दुस्तान हमारा' के सुललित गायक होकर भी बाद को 'मुस्लिम हैं, हमबतन है, सारा जहाँ हमारा' के गायक और पाकिस्तान के जनक हो गए। इसके बचाव में कुछ लोग कहते हैं और उन्हें ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आती कि वह राष्ट्रीय में अन्तर्राष्ट्रीय हो गए यानी उनके नजदीक सर्वइस्लामवाद एक श्रेष्ठ विचारधारा है क्योंकि वह राष्ट्र के बाहर अपनी दृष्टि रखता है। पर यह दृष्टि कौसी है यह भी तो देखा जाए! फासिस्टवाद भी तो एक अन्तर्राष्ट्रीय विचारधारा है!

सर्वइस्लामवाद मुसलिम फासिस्टवाद है

अफसोस है कि उजबेकिस्तान आदि समाजवाद के असर में स्थित मुसलिम देशों के अलावा बाकी सारे इस्लामी देश प्रगति और मुक्ति के मार्ग की ओर जाने की बजाय, धर्मनिरपेक्षता अपनाने की बजाय, कट्टर सर्वइस्लामवाद की ओर जा रहे हैं। उनका स्वप्न कभी पूरा नहीं होगा, पर वे अपनी कयमी और करनी के द्वारा पड़ी की सूई को पीछे की ओर घुमाने की चेष्टा करके, संसार की प्रगति में बाधा पहुंचाकर अपनी बेचकूफी जगजाहिर कर रहे हैं।

भारतीय उपमहादेश में हम देख रहे हैं कि अलगाव वृत्ति के कारण उर्दू को बहुत हानि पहुंची और पाकिस्तान जिम तरह भारत-विरोध और अफगानिस्तान-विरोध कर रहा है, उमते ताज्जुब नहीं कि फिर उसके टुकड़े न हो जाए। अफगानिस्तान पश्तो वाले हिस्से दबा ले, ईरान बलूची वाले हिस्से ले ले, सिन्ध अलग हो जाए और पंजाब रह जाए। जब पंजाब अकेला रहेगा तो अपनेको पाकिस्तान कहेगा, इसकी कोई गारण्टी नहीं।

यहा यह भी एक बात साफ पूछ लूं कि भारत सरकार ने इकबाल जन्मशती पर जो लायों खपा खर्च किया, वह किस इकबाल की शती मनाई गई, 'सारे जहाँ से अच्छा' के कवि या 'मुस्लिम हैं हम बतन है सारा जहाँ हमारा' इग मुसलिम फासिस्टवादी कविता के कवि और पाकिस्तान के अन्यतम जनक की? यह कहा जाता है कि मरने के पहले इकबाल ने जवाहरलाल नेहरू को बुलाकर यह कहा था कि वह समाजवाद की तरफ झुक रहे हैं। कहीं यह समाजवादी इस्लामी समाजवाद तो नहीं या जैमे एक ईसाई समाजवाद और दूसरा वेदान्ती समाजवाद है? बहना न होगा कि समाजवाद एक और अविभाज्य है और वह हर धर्म की जनता के लिए असीम मानना है। इग विषय को यहीं तक रखकर हम अपने

हृद देख ले कि पाकिस्तान बनने से उर्दू को लाभ पहुंचा या हानि ।

क्या पाकिस्तान बनने से उर्दू को फायदा पहुंचा

प्रथम महायुद्ध (1914-18) में तुर्की सम्राट् जर्मनों के साथ थे । इस कारण जब लड़ाई में जर्मन और तुर्क हार गए तो अंग्रेजों ने उन दोनों साम्राज्यों को तोड़ दिया । अरब तुर्की साम्राज्य में थे । यद्यपि अरब भी मुसलमान थे और तुर्की भी पर अरबों को तुर्की सम्राट्, जो मुसलमानों के खिलाफ भी थे, के अधीन रहना पसन्द नहीं था । पर भारत के मुसलमान अरबों की राय की परवाह किये बिना यह मांग कर रहे थे कि तुर्की साम्राज्य को तोड़ा न जाय । यही वह प्रश्न था जिसपर भारत में खिलाफत आन्दोलन चला । गांधीजी ने भी समस्या की गहराई में बिना गए अरबों की राय को कोई महत्त्व न देकर खलीफा के अधीन तुर्की साम्राज्य पुनः स्थापित करने का वीड़ा उठा लिया । 1929 के आन्दोलन के दो मुख्य उपजीव्य थे—एक 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकाण्ड, दूसरा खिलाफत का अन्याय ।

मजे की बात है और इससे यह प्रमाणित होता है कि महात्मा जी किस हृद तक यहाँ के कट्टर मुसलमानों को खुश करने पर उतारू थे । इस प्रकार यह प्रमाणित है कि महात्मा गांधी बराबर मुसलमानी दृष्टिकोण का हृद से ज्यादा ख्याल रखते थे । वह गुजराती होते हुए भी हिन्दी के महान प्रतिपादक थे पर उनके निकट हिन्दी माने हिन्दी लिपि में साथ ही उर्दू लिपि में लिखित हिन्दुस्तानी थी । इस दृष्टिकोण को वह शुरू से आखिर तक अपनाये रहे । पाकिस्तान बन जाने के बाद भी वह इस मत के रहे ।

गांधी विचारधारा में (गांधीवाद शब्द उन्हें पसन्द नहीं था) 'हिन्दू स्वराज्य' (जिसका अनुवाद 'इंडियन होम रूल' नाम में किया गया था) पुस्तक का वही ऐतिहासिक स्थान है जो मार्क्सवाद में सन् 1948 में मार्क्स और एंजेल्स के युग्म लेखकत्व में प्रस्तुत कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो (साम्यवादी घोषणापत्र) को है यानी यह वह दस्तावेज है जिसकी गगोत्री में गांधी विचारधारा की सारी गंगा अन्तर्निहित है, जो करीब तीन-चार दशक तक भारतीय गगन पर छापी रही ।

महात्मा जी ने अपनी उस प्रथम रचना में ही अपने भाषा-सम्बन्धी दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया था । उनका कहना था, "भारत के लिए सार्वजनिक भाषा हिन्दी होनी चाहिए । कोई चाहे तो उसे नागरी में लिखे, कोई चाहे तो उसे फारसी रसमुलखत में लिखे । हिन्दुओं और मुसलमानों में घनिष्ठ सम्बन्ध रहे इसलिए यह जरूरी है कि हर एक भारतीय को दोनों लिपियों का ज्ञान हो । यदि हम यह कर सके तो हम थोड़े अरमों के अन्दर अंग्रेजों को निकाल बाहर कर सकते हैं ।"

यह उद्धरण 'इंडियन होम रूल' के सन् 1938 वाले संस्करण में लिया गया

है, जिसकी भूमिका महादेव देसाई ने लिखी है। उससे यह प्रमाणित होता है कि यह पुस्तक पहली बार सन् 1908 में लिखी जा रही थी। प्रयोजन यह था कि जैसा कि महादेव देसाई ने लिखा है " 'स्कूल आफ वाओलेन्स' (हिंसा के मतवाद यानी शान्तिकारी दल) का विरोध किया जाए।" बात यह है कि उस समय श्यामजी कृष्ण वर्मा आदि के नेतृत्व में लन्दन के भारतीय छात्रों में शान्ति मत का बहुत प्रचार हो रहा था। महात्मा गांधी ने इसीसे आतंकित होकर जल्दी-जल्दी अपने विचारों को समेटा, उनमें कुछ तरतीब पैदा की और यह ऐतिहासिक कृति प्रस्तुत होकर सामने आई जिसे गांधी विचारधारा की गीता कहा जा सकता है। बाद को गांधी जी बराबर 'सत्य के नाथ प्रयोग' करते रहे पर आधारभूत रूप से वह 'हिन्द स्वराज्य' के मूठे से बंधे रहे और छलांगे भरते रहे।

उनके भाषा या राष्ट्रभाषा-सम्बन्धी विचारों में कभी कोई परिवर्तन नहीं आया यद्यपि इस बीच परिस्थिति बहुत बदली। सन् 1947 में पाकिस्तान का निर्माण एक ऐसी परिस्थिति थी, जिसे मामूली परिवर्तन न कहकर आमूलचूल उलट-फेर कहा जा सकता है।

पाकिस्तान बनने से उर्दू लिपि और देवनागरी में लिखित हिन्दुस्तानी का एक पहिया यानी उर्दू वाला पहिया विलुप्त टूट गया, पर गांधी जी ने नयी परिस्थिति से उद्भूत इस नये तकाजे को मान्यता देने से इनकार कर दिया। पर दूसरे लोग इस तकाजे की अवज्ञा कैसे कर सकते थे! हिन्दी लिपि में लिखित हिन्दी भाषा को ही राष्ट्रभाषा के सिंहासन पर बैठाया गया। यह निर्णय हुआ कि अंग्रेजी के रिक्वा गसनद पर हिन्दी ही बैठेगी, बैठ सकती है। पर गांधी जी ने कभी इस नये समाधान को मान्यता नहीं दी। उनके जीवनी लेखक तैदुलकर ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है, "पर अर (पाकिस्तान बनने के बाद) राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध में यतगट खडा हो गया। प्रश्न यह उठा कि राष्ट्रभाषा क्या हो। कहा गया कि इस स्थिति में देवनागरी में लिखित हिन्दी ही राष्ट्रभाषा हो सकती है। पर गांधी जी इस मन्व्य से बतर्द महमत नहीं थे। यह दो बार हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष हो चुके थे। वह हिन्दी या उर्दू किसीके भी दुग्मन नहीं हो सकते थे। वह इस नतीजे पर पंच चुके थे कि जनमाधारण की भाषा भारत की सामान्य भाषा हिन्दी थीर उर्दू लिपिद्वय में लिखित सरन हिन्दुस्तानी ही हो सकती है।"

(महात्मा, मानसी जिल्द, पृ० 60)

पर गांधी जी की राय का इस बदली हुई परिस्थिति में कोई कार्यान्वित करने के लिए तैयार नहीं था। पाकिस्तान न बनता, तो उर्दूकी भाषा-सम्बन्धी नीति सर्वमान्य हो जानी, उर्दू और हिन्दी दोनों महाराष्ट्रभाषाओं का गौरव प्राप्त करती, और अब इसका प्रश्न ही नहीं उठता था। अक्टूबर, 1947 में गांधी जी को यह सूचना मिली कि उत्तर प्रदेश में सरकारी दूबननामा निकल गया कि देवनागरी

लिपि में लिखी हिन्दी में ही सारे सरकारी कार्य होंगे। किन्तु तेंदुलकर लिखते हैं, “गांधीजी के हृदय को इस खबर से चोट पहुँची। उनका कहना था कि भारत में जितने मुसलमान रह गये हैं, उनमें से एक चौथाई उत्तर प्रदेश में है। तेजबहादुर सप्रू जैसे बहुत-से हिन्दू हैं, जो उर्दू के विद्वान हैं। क्या वे उर्दू लिपि भूल जाएँ? सही बात यह होगी कि दोनों लिपियों को मान्यता दी जाय और सारे सरकारी कामकाज में दोनों लिपियों को जायज मानकर ग्रहण किया जाए।”

उर्दू और हिन्दी लिपि में लिखित हिन्दुस्तानी उनके राजनीतिक धर्म का एक ऐसा अपरिहार्य अंग था जिसे वह छोड़ने की बजाय अपने निधन को श्रेय समझते थे। यहाँ यह बताने की जरूरत नहीं कि उनके इन्हीं विचारों के कारण कुछ अदूरदर्शी हिन्दू उन्हें अपना शत्रु मानने लगे और इन्हीं सारी बातों को जोड़कर एक ऐसा माहौल बना कि एक कट्टर हिन्दू ने उनकी हत्या कर डाली। उनके साथ-साथ उर्दू लिपि में लिखित हिन्दुस्तानी का नारा हमेशा के लिए भारत में समाप्त हो गया।

सन् 1947 में जो पाकिस्तान पक्षी बना था, उसके दो पक्ष थे—एक पश्चिमी पाकिस्तान जिसमें पंजाबी, सिन्धी, पश्तो, बलूची बोलने वाले थे, दूसरा पूर्वी पाकिस्तान जिसमें बंगला बोली जाती थी। पाकिस्तान के नये नेताओं ने यह चाहा कि उर्दू दोनों पाकिस्तानों की भाषा बने। फासिस्ट किस्म का नारा यह था कि एक मुल्क, एक जवान, एक लीडर; पर जिन्ना जल्दी ही परलोक सिंघार गये। स्वयं उर्दू न जानने पर भी वह उर्दू का झण्डा लेकर पूर्वी बंगाल गये। ढाका विश्व-विद्यालय के कर्जन हाल में 1948 ई० में उन्होंने छात्रों से कहा कि आप बंगला छोड़कर उर्दू को ग्रहण करें, पर उसी समय वे हूट कर दिए गए। तब यह चाल चली गयी कि बंगला रखो, पर उसे उर्दू लिपि में लिखो, पर बंगाली मुसलमानों ने इसे भी मानने से इनकार कर दिया। इसीपर सुप्रसिद्ध भाषा आन्दोलन चला। मुजीब इसी आन्दोलन के सिलसिले में आगे आते गए।

भारत में कश्मीर ने उर्दू को अपनी राज्यभाषा माना है, यद्यपि कश्मीरी, सबकी, हिन्दुओं, मुसलमानों की मातृभाषा है। इस समय कश्मीरी की आकाश-वाणी और दूरदर्शन में कश्मीरी और उर्दू का अनुपात पचास-पचास रखा गया है। पर अभी मैं कश्मीर से लौट रहा हूँ। मुझे बताया गया कि गाँवों के श्रोता केवल कश्मीरी सुनते हैं और पसन्द करते हैं। स्वयं पाकिस्तान में सिवा भारत से गये लोगों में, जो कराची पर काबिज है, उर्दू का कोई मातृभाषी आधार नहीं है। पंजाबी, सिन्धी को, पश्तो और बलूची को कब तक रोकना जाएगा? जहाँ तक उर्दू भाषा का सम्बन्ध है, पाकिस्तान बनने से उर्दू को लाभ नहीं रहा। कहा सारे उप-महादेश की राष्ट्रभाषा बनाना, कहा उसकी वर्तमान सद्विध स्थिति, जिसमें उर्दू केवल कृत्रिम रूप में जिन्दा है।

क्रान्तिकारी विचारधारा का अभिन्न अंग : धर्म-निरपेक्षता

सावरकर ने, जो वर्षों तक क्रान्तिकारी थे (वह भी इकबाल की तरह उम्र के बढ़ने के साथ-साथ पीछे की ओर लौटे) 'दि इण्डियन वार ऑफ इण्डिपेण्डेन्स' में, जो उनके क्रान्तिकारी युग की कृति है, लिखा था :

'द फ्रीलिग ऑव हेट्टेड अगेन्स्ट द महोमडन्त वाज जस्ट एण्ड नेसेसरी इन द टाइम्स ऑव शिवाजी, सच ए फ्रीलिग बुड बी अनजस्ट एण्ड फुलिग, इफ नस्टे नॉड, सिम्प्ली बिकाज इट वाज द डोमीनंट फ्रीलिग ऑव द हिन्दूज देन।'

(गृष्ट 25, प्रथम सार्वजनिक सत्कारण, 1947)
यानी "शिवाजी के युग में मुगलमानों के प्रति घृणा की भावना न्यायुक्त और आवश्यक थी, पर इस समय यह भावना रखना कि उस युग में हिन्दुओं में ऐसी प्रबल भावना थी, अन्याययुक्त और सूर्यतापूर्ण होगा।"

सावरकर ने इस प्रकार अतिसरलीकृत ढंग से एक बात कह दी, पर उग कथन में वह बीज मौजूद है जो क्रान्तिकारी विचारधारा की जान है। इस सम्बन्ध में विचार करना बहुत जरूरी इस कारण है कि धर्मनिरपेक्षता का धियोस्ताफी वाला रूप, गांधी-जवाहर-अबुलकलाम वाला ढोंगभरी परस्पर प्रसमावाला रूप जिसमें तू भी भला मैं भी भला, कहा जाता है, राम-रहीम एक हों, या, वह तो व्यर्थ मिट्ट हो चुका। गांधी एक निराम व्यक्तिके रूप में मरे। फिर भी भारत उगी में मटक रहा है। सचीर ने कई गो वर्ष पहले कहा था :

अरे इन दोऊन ने राह नहीं पाई।
हिन्दुअन की हिन्दुआई देगी,
गुरवन की गुरवाई।

कुछ दिनों से भारत में प्रधान बुद्धिजीवियों में 'दुनिराम में सही दृष्टिकोण क्या है' इस विषय पर वाद-विवाद चालू है और जंग कि हर वाद-विवाद में होता है, बाय-नाय और नू-नू, कै-मै की बारी आ पत्नी है। इस वाद-विवाद पर बिदगा और दिग्गामूलक धर्मनिरपेक्षता का सवाज पटा होने पर भी उग बहग में भीतर ही भीतर कई तरह के विपंने पुफकारने हुए दूबाँदहों का नगा नाप जारी है। कई साल पहले बिनौते एक गुमनाम रमारक निपि प्रधानमंत्री की दी कि

क्रान्तिकारी विचारधारा का अभिन्न अंग...

इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में कथित प्रगतिशीलों ने बड़ी धांधली मचा रखी है, इसलिए इन पाठ्य पुस्तकों को पाठ्य तालिका से निष्कासित किया जाए। यह गुमनाम नोट प्रधानमन्त्री को पहुंचा या नहीं पहुंचा, पर किसीने उसे चुराकर प्रकाशित कर दिया, इसपर यह सारा वाक्ता उठ खड़ा हुआ था।

मैं नहीं जानता कि मैं अपनेको कहां तक एक इतिहासकार कह सकता हूँ, यद्यपि तथ्य यह है कि सन् 1939 में क्रान्तिकारी आन्दोलन पर लिखी हुई दो हिन्दी पुस्तकें 'भारत में सणख क्रान्ति चेष्टा का रोमांचकारी इतिहास' और 'क्रान्तिकारी आन्दोलन और राष्ट्रीय विकास' (दोनों मिलाकर लगभग 400 पृष्ठ) जन्म कर ली गई थीं। मध्यम प्रान्त (उत्तर प्रदेश) और बिहार के कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों ने केन्द्रीय पुलिस के दबाव से ऐसा किया था। उन्हें यह आदेश था कि मुझे गिरफ्तार भी करें, पर उम आज्ञा-पालन की नौबत इसलिए नहीं आई कि तुरन्त वाद दूसरा महायुद्ध छिड़ गया और कांग्रेस सरकारों को, जो इसके लिए प्रतिबद्ध थे, पद-त्याग करना पड़ा और मैं दो युद्ध-विरोधी व्याख्याओं के बिना पर 124 ए (राजद्रोह) में गिरफ्तार कर लिया गया और तभी छूटा जब लड़ाई बन्द हो गई और इंग्लैंड में श्रमिक सरकार की स्थापना हो गई। तब से मैंने स्वतन्त्र भारत में इतिहास-सम्बन्धी कई पुस्तकें जैसे, 'राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास', 'क्रान्तिकारी आन्दोलन का इतिहास' और कई ऐतिहासिक व्यक्तियों की जीवनियां लिखी हैं, जिनमें कई पुस्तकें अंग्रेजी में हैं। इस नाते इतिहासकार माना जाऊ या न माना जाऊ, मैं अपने-आपको इतिहास का एक विद्यार्थी मानता हूँ। स्वाभाविक रूप से इस समय इतिहास पर जो वाद-विवाद हैं, उसमें मुझे दिलचस्पी है क्योंकि उसमें मेरा नाड़ीगत सम्बन्ध है। ऐसा लगता है जैसे इस कारोबार में मेरी कुछ पूंजी लगी हुई है।

कथित मुसलिम-युग में सब मुसलिम शासक नहीं

इस समय तक इस वाद-विवाद पर जितने लेख पढ़ने में आए उन्हें पढ़कर और इतिहास कांग्रेस भुवनेश्वर (दिसम्बर, 1977) में विपिनचन्द्र का, जो इस नाटक के एक प्रमुख कलाकार हैं, व्याख्यान सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंच गया था कि मुख्य शगडा इस बात पर है कि कथित मुसलिम-युग को, जिसे अब गौरवात्मक ढंग में मध्ययुग कहने की परिपाटी पड़ रही है, किस प्रकार पेश किया जाए। इस सम्बन्ध में छिपाव-दुराव का तरीका छोटकर मैं मीधे-मीधे वाद-विवाद से मदली बनाई गई धारा में अपनी नाव को अपनी एक पुस्तक 'भगवत्सिंह और उनका युग' में उद्धरण उतारता हूँ :

"न तो मुसलिम-युग में सारे मुसलमानों का राज्य था, न हिन्दू-युग में सारे हिन्दू राज्य करने थे। कथित मुसलिम-युग में कुछ उच्च वर्ग इने-गिने मुसलमान

यह नहीं कि उसके हृदय में धर्मनिरपेक्षता का बीज अंकुरित हुआ, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वह घृत और चालवाज शासक था, जो अपने शासन को पुख्ता और अपने राजवंश को चिरस्थायी बनाना चाहता था। यदि हमारे प्रगतिशीलों को अपने लिए धर्मनिरपेक्षता का एक मुसलिम बाप चाहिए, तो उसे भारत में खोजने के बजाय प्राचीन अनसारों, उमैय्यातियों में क्यों खोजा जाए।

सच्ची बात तो यह है कि सुलतानों, राजाओं और मामन्तों में उन गुणों की खोज करना और उन विचारधाराओं के झण्डावरदार बनाना, जिनसे वे पूर्णतः वंचित थे अत्यन्त मूर्खतापूर्ण है। ऐसे सारे हिन्दू, मुसलिम, ईसाई राजाओं के सामने एक ही लक्ष्य था, वह था शासक की जड़ें मजबूत कर उसे चिरस्थायी बनाना। यदि धर्म इसमें हाथ बटाता, तो बाह-बाह, नहीं तो धर्म को कूड़ेखाने के अन्दर पुष्पों से ढकी शरण्या पर रख दिया जाता। अशोक, हर्ष, अकबर, औरंगजेब, यो तो उनकी निजी खामख्यालिया थी, इन्हीं निजी खामख्यालियों से उनका अलग-अलग व्यक्तित्व उभरता है, नहीं तो वे एक ही थैले के चट्टे-बट्टे रहे। उन सबके जीवन का एकमात्र अन्दरूनी लक्ष्य था अपने शासन को दृढ़ बनाना और अपने राजवंश को चिरस्थायी बनाने की चेष्टा करना। बाकी सारी बातें इस केन्द्रीय लक्ष्य के सामने फीकी पड़ती थी।

कहा गया है कि अकबर सभी धर्मों के प्रति एक-सा दृष्टिकोण रखते थे। कहा जाता है कि उन्होंने राज्य की मजबूती के लिए नौकरियों के दरवाजे हिन्दुओं के लिए अव्यक्त रखे, पर क्या उन्होंने हिन्दुओं की सख्या के अनुपात में ऐसा किया? और भी कहा जाता है कि उन्होंने गैरमुस्लिम राजकुमारियों से शादी की और उन्हें स्वधर्म के अनुसार अनुष्ठान की छूट दे रखी, पर क्या उनसे जो बच्चे हुए उनको भी यही आज्ञा दी गई, या उन्हें इतना कट्टर मुसलमान बनाया गया कि वे मा के धर्म में घृणा करें? अमली बात तो यह है कि ये सारे कदम मुगल वंश के शासन को चिरस्थायी बनाने के लिए किए गए। दियावा कुछ भी हो।

अकबर ने अपने बच्चों को उदार शिक्षा नहीं दी, इसमें स्पष्ट है कि उनका दीन-ए-इलाही वाला रूप एक तमाशा था, जिसका उद्देश्य था उदार विचार के हिन्दुओं और मुगलमानों में भ्रम फैलाकर उन्हें नपुंसक बनाना। अकबर ने जजिया नहीं लिया, वह इसलिए कि इससे शासन की नींव कमजोर पड़ती थी। औरंगजेब ने यह सब उलट दिया, नतीजा वही हुआ जो होना था। अध्यापक हबीब गुरलमगुल्ला मानते हैं।

“यह सही बात है कि मुख्यतः विदेशी वंश के मुस्लिम राजा भारत पर छह-सात शताब्दियों तक राज्य करते रहे, पर वे ऐसा इस कारण कर सके कि मिहामन पर उनका आधीन होने का अर्थ मुसलिम शासन का आधीन होना नहीं था, नहीं तो वे एक क्षण भी टिक नहीं पाते।” (भारतीय सभ्यता आन्दोलन का

इतिहास, जिल्द 9, पृ० 111 से उद्धृत)

इस प्रसंग में मैं विदेशी वश के शब्दों को रेखांकित करना चाहूंगा। चालू वाद-विवाद में मुझे लगता है जान-बूझकर एक दोषम दर्जे का प्रसंग उठाकर काफी धूल उड़ाकर असली विषय पर पर्दा डालने की चेष्टा की गई है। क्या इससे कुछ आता-जाता है कि आपको एक विदेशी लूटता है या स्वदेशी, आपकी बहू-बेटी पर भारतीय बलात्कार करता है या विदेशी? हां, सिकन्दर अवश्य विदेशी था, महमूद गजनवी और बाबर भी विदेशी थे। उनको भारत आने का, यहां के लोगों को लूटने और भारतीयों पर शासन करने का कोई हक नहीं था। भारतीय उनके मुकाबले में बस एक बात में हीन थे कि उनका सैनिक मगधन पिछड़ा हुआ था तथा उनके अस्त्र हमलावरों के मुकाबले में कमजोर थे। भारत का इतिहास अधिक पठनीय होता यदि भारतीय लोग सिकन्दर, महमूद गजनवी और बाबर का सिर काट लेते। इसी सास में मेरा यह भी कहना है, मैं उतना ही गुप्त होता यदि कालिंग की युद्ध पराजित सेना का कोई व्यक्ति घात लगाकर अशोक को छुरा भोक देता। लोग भूल जाते हैं कि अशोक एक महान हत्यारा था और यदि वह शान्ति में स्थित कालिंग पर हमला न करता, तो उसमें ममार को कोई हानि न होती। मैं यह जानना चाहूंगा कि सिकन्दर-अशोक की दिग्भ्रमों में क्या उपलब्धि प्राप्त हुई। हां, विदेशी आक्रमणों से विदेशियों के साथ कुछ आदान-प्रदान शुरू हुआ, जिनमें कुछ अच्छे रहे, पर आधान्ताओं का यह उद्देश्य नहीं था। वे तो लूटमार के लिए आए थे।

कहते हैं, अशोक ने एक लाख कालिंगवागियों की हत्या के बाद पश्चात्ताप किया। इसका बड़ा यश गाया जाता है। कहते हैं, वह चंडाशोक में अशोक महान हो गए। पर यह तो बौद्धों का प्रचार है, जिनके सामने इतिहासकारों की पुस्तकें झुकती आई हैं। मैं अशोक के पश्चात्ताप को तभी विश्वसनीय मानता जब वह गारा अपहृत जनसद लौटा देता, हताहत मंत्रियों को जहां तक सम्भव था क्षतिपूर्ति करना और यदि आत्मदहन नहीं तो सिर मुड़ाकर, राज्य त्यागकर हिमालय की राह लेता।

चौड़े में, यतद्य यह है कि राजा या मुल्तान केवल इस कारण जनविरोधी थे कि उनका राजा या मुल्तान बनना ही अनधिकार चेष्टा थी। राजाओं में यदि फर्क है तो इनका कि कोई कम जनसद् था, कोई ज्यादा। विवेचयान इतिहासकार के लिए यह प्रश्न अवान्तर है कि अशोक या अश्वर विदेशी थे या नहीं। परमान विचारणीय बात यह है कि एक राजा या मन्नाट या मुल्तान किम हद तक जनसद् था। किन्ती ऐसे राजा या मुल्तान की बन्ना करना, जो जनसद् नहीं था शाब्दिक अमगनि वा क्षितार होना होगा। यद् यद् कि कौन विदेशी है, कौन नहीं, यह एक पृथक् प्रश्न है और यह इस बात पर निर्भर है कि आप विदेशी मन्नाट

की क्या परिभाषा करते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि वावर विदेशी था। और विदेशी के रूप में ही मरा। वह भारत की भूमि में दफन होना नहीं चाहता था। वह अपनी इच्छा के अनुसार ही काबुल में चिरनिद्रा में सो रहा है। इसके विपरीत, इब्राहीम लोदी भारतीय थे और मैं समझता हूँ कि हुमायूँ, अकबर और औरंगजेब भारतीय कहे जा सकते हैं। पर भारतीय होने के कारण उन्हें किसी प्रकार की छूट नहीं होती कि इतने खून या इतने बलात्कार स्वयं माफ हो गए। उनपर भी वे ही नैतिक मानदण्ड लागू होंगे जो विदेशियों पर।

ज्येष्ठतम पुत्र को राज्यप्राप्ति का अधिकार, राजाओं के दिव्य अधिकार, विजयजन्य (लूटमार) अधिकार आदि कितने ही अधिकारों की कल्पना खुशामदी विधिद्वंताओं और इतिहासकारों के द्वारा की गई है और इतिहासकारों ने पुस्तक दर पुस्तक बिना कोई प्रश्न पूछे उन्हें मान्यता दी है। मनु महाराज कहते हैं :

वालोज्जिपि नावमन्तव्यो इति भूमिणः।

महती देवता ह्येवा नररूपेण तिष्ठति ॥

यानी "यदि राजा बालक भी है, तो उसकी अवज्ञा न की जाए क्योंकि वह नर के रूप में महान देवता है।" वाइवल कहता है कि "सम्राट् को वह दो जो उसका प्राप्य है।" मुसलमानों में खलीफा को एक तन में पोष और सम्राट् रूप में देखने की परिपाटी थी।

यदि अधिकांश मुगलमान राजा धार्मिक कट्टरता से अपने दामन को बचा ले गए, तो इसका कारण यह नहीं था कि वे धर्मनिरपेक्ष थे, बल्कि यह कि वे अपने राजवंश को चालू रखना चाहते थे। इस बात की भी बड़ी बड़ाई की गई कि पठान और मुगल राजा यही बस गए और अग्नेजों की तरह लूट बाहर नहीं ले गए। मुझे आश्चर्य है कि इससे लूटमार का चरित्र कैसे बदल जाता है। हाँ, फर्क तो है, पर वह नैतिक नहीं क्योंकि मुख्य प्रश्न है कि लूटमार की या नहीं, यह नहीं कि लूट का माल कहा गया। यदि वावर अपनी जन्मभूमि त्याग के सम्बन्ध में तीखी पीडा से पीडित होकर भी वहाँ नहीं लौटा, तो इसका कारण यह था कि वह वहाँ लौटता तो शायद मारा जाता, इसलिए हमला कोई महत्त्व नहीं। भारत में आकर एक राजवंश की स्थापना करके उमने भारत को कोई गौरव तो नहीं प्रदान किया !

मैं फिर यह बात कहना हूँ कि विचार्य प्रश्न यह नहीं है कि कौन-सा राजा विदेशी था, कौन स्वदेशी। अब मैं घड़िल्ले से अमली प्रश्न पर आता हूँ। हम की अपट्टवर प्रान्ति में दागड़ा किम बात पर था ? क्या हम के सम्राट् जार लोग विदेशी थे ? उनही भाषा और धर्म वही थे, जो आम स्थियों के थे। दागड़ा इन बातों पर गहो था, बल्कि दागड़ा था कि वे शोषक थे। प्रान्ति में जार अपने बच्चों के साथ मार डाले गए और जो राजकुमारियाँ भाग गईं, उन्हें पेरिस आदि के रेस्टो-

रेण्टों में बर्तन मांजना पड़ा। रूस में जनशासन का प्रवर्तन होकर रूस के सारे भूतपूर्व साम्राज्य में जनशासन फैला। मुझे ताज्जुब है कि हमारे कथित प्रगतिशील लोग इस सरल बात को नहीं समझ-पचा पा रहे हैं कि हमारे सारे राजा-सम्राट्-मुलतान भारत के जार थे। समाजवादी शब्दावली की छोक के बावजूद अब अशोक और अकबर को त्मार के अलावा और कुछ समझना-दिखाना आत्मघातक है।

धर्मनिरपेक्षता बहुत ही सुन्दर लक्ष्य है। एक बहुधर्मी तथा बहुभाषी समाज में और गति भी क्या है? सच्ची बात तो यह है कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद एक ही सिक्के के दो पहलू, शरीर और आत्मा हैं। पर धर्मनिरपेक्षता है क्या बला? थियोसाफी मार्का धर्मनिरपेक्षता, तू भी भला मैं भी भला, अल्ला-ईश्वर तेरे नाम, राम-रहीम जुदा न करो भाई, जो आम तौर से प्रचलित है। भगवत्सिंह-आजाद के पहलों के पुराने प्रान्तिकारी और गांधी जिसे लेकर चले, उसकी जड़ में क्या था—डोंग-ढकोसले से पूर्ण परस्पर प्रशंसा, जो मात्र चरम गम्भीर रही। इस प्रकार की धर्मनिरपेक्षता के उन्नायकों में ऐसे लोग गिनाए जा सकते हैं जैसे पुदोराग, जो 11 अगस्त, 1902 में गीता लेकर फासी पर चढ़े, अशफाकउल्ला, जो 19 दिसम्बर, 1927 को कन्धे से कुरान लटकाकर फासी पर झूल गए और महात्मा गांधी। पर धर्मनिरपेक्षता के ऐमे-ऐमे महान हुतात्मा प्रतिपादकों के बावजूद और प्रान्तिकारियों में लेकर अपरिवर्तनवादियों की, सबकी पैरवी के बावजूद मन् 1947 में पाकिस्तान बनकर रहा और उसके बाद जो देशव्यापी दंगे हुए, उनमें धर्मनिरपेक्षता के मौघकी धज्जिया उड़ गई और जो थोड़ा-बहुत छद्महर बना था, वह एक हिन्दू कटमुल्ला धर्मध्वजी द्वारा गांधी की हत्या में सात बाग नीचे दफन हो गया।

दंग महान पराजय के बाद भी लोग थियोसाफी मार्का धर्मनिरपेक्षता की मुर्दा घोड़ी को पाबुक लगाए जा रहे हैं। यहां तक कि प्रगतिशील नामधारी कम्युनिस्ट लोग भी इसी अरुणरोदन के व्यर्थ कर्म में लगे हुए हैं। हम धर्मनिरपेक्षता को छोड़ कर चलते हैं, पर अब दंगता कांचा सर्वधर्मसामन्वय के नारे पर नहीं बल्कि धर्म जनता के लिए अपीम है, दंग वैज्ञानिक भावभूमि पर चढ़ा चिन्ता जाना चाहिए। थियोसाफी आन्दोलन एक बिन्दु आन्दोलन का आवाम ग्रहण कर चुका था, उनके नेताओं में ऐमे लोग थे जैंग एनी बेनेण्ट, वॉनन आलराट, पर दिना-मुर्दनिक व्यवहार की पट्टान में टकराकर इसका जहाज दूब गया। मध पर तू भी भला, मैं भी भला चल सकता है, चला भी, पर मचेतर व्यवहार में एषता न होने के कारण उम परमगभीर भार्दनारे की बगिया अन्दी ही उधड़ गई। पर हमारे नकली प्रगतिशील दीवार पर चिंगे को पड़ नहीं पाए और उमी पिमे-रिटे रास्ते पर चलते जा रहे हैं, त्रिगपर चलकर सर्वनाम हुआ और सर्वनाम ही हो सकता है।

अपनेको प्रगतिशील मानने वाले इतिहासकारों से कम से कम आशा की जाती है कि वे भारत के प्राचीन और मध्ययुगीन राजाओं और सुलतानों के विषय में उसी दृष्टिकोण से लिखेंगे जिस दृष्टिकोण से समाजवादी रूस में, वहाँ के जारों के विषय में लिखा जाता है यानी लेखकों में इन गौरवशाली रूप में चित्रित लुटेरों और विजेताओं के प्रति किसी प्रकार की कोमल भावना नहीं होनी चाहिए। हा, राजाओं-सुलतानों में आपस में तुलना की जा सकती है। इस प्रकार अकबर अपने पोते औरंगजेब से बेहतर जार (यानी कम जनशत्रु) के रूप में उभारे जा सकते हैं, पर हर हात में हमें यह बात भूलनी नहीं चाहिए कि दोनों जनशत्रु और अनधिकारी शासक थे।

कुछ मुस्लिम सभ्राटों-सुलतानों ने जजिया वसूल किया और हिन्दुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया। ऐसे तथ्यों को इस वहाने छिपाना या उल्लेखमात्र करके आगे बढ़ जाना नहीं चाहिए कि इससे साम्प्रदायिकता भड़क सकती है। यदि इतिहासकार साय ही यह कह दे कि जबरदस्ती धर्मप्रचार मानवता के विरुद्ध अपराध है, तो साम्प्रदायिकता नहीं भड़केगी। कुछ नकली प्रगतिशीलों ने मन्दिरों को लूटने के लिए एक ध्रामक बहाना पेश किया कि "मन्दिरों की लूट, कट्टर धार्मिक कारणों से ही नहीं, लूट के माल के लिए की गई", मानो लूट के माल के लिए लोभ कोई पुण्यकर्म हो। पाठ्यपुस्तक के पाठक के मन में सही वातावरण पैदा करने के लिए यह कहा जा सकता है कि जब भारत में कोई मुसलमान नहीं था, शैव और वैष्णव एक-दूसरे के मन्दिरों पर चढ़ाई करते थे और इस प्रकार की मुजरिमाना मूर्खता सभी धर्मों की विशेषता है।

अब मैं अललटप्प तरीके से कुछ मध्ययुगीन जारों के प्रति हमारे कथित प्रगतिशीलों के पक्षपात के उदाहरण पेश कर रहा हूँ। शाहजहाँ की लीजिए। क्या उसने ताजमहल का निर्माण कला और स्थापत्य के प्रति प्रेम के कारण किया? या इस कारण किया कि सब शासकों की तरह उसमें शान-शोक्त, जाहोजलाल और अमरत्व की लालसा थी? ताजमहल पर जो विपुल धनराशि खर्च हुई, उसे शाहजहाँ ने कुरान की नकल कर या टोपी गीजर अर्जित नहीं किया था। रबीन्द्रनाथ ठाकुर ने ताजमहल से श्रेष्ठ एक कविता में ताजमहल को 'प्रेम का स्मारक ध्वज' कहा है, पर यह प्रेम भी कविकल्पना है। उसकी अन्य प्रियतियाँ थीं। क्या उसे अपने पक्ष की गौरव वृद्धि के लिए मार्बजनिक धन व्यय करने का नैतिक अधिकार था? हाँ, उन राजाओं-मुगलानों की तुलना में जो पक्ष मकार और अन्वकार पर सार्वजनिक धन का दुग्पयोग करते थे, हम शाहजहाँ की मराहना कर सकते हैं कि स्थापत्य और भवन निर्माण पर कुछ मार्बजनिक धन को लगाया। इसी प्रकार उन राजाओं-मुलतानों की प्रशंसा की जा सकती है जिन्होंने अपने दरबारों में कवियों को प्रतिष्ठा दी। पर पाठक को ऐसा बनाने समय यह भी बना

दिया जाए कि यह प्रतिष्ठा सार्वजनिक धन से दी जाती थी। इसके अलावा यह भी देखना पड़ेगा कि उस प्रतिष्ठा से कवि-मनीषी को दरवारी बनाकर उसकी कला को किराये की तो नहीं बनाया गया ?

ताराचन्द मार्का इतिहासकार इस बान को लेकर बहुत उड़े कि माम्राज्य के प्रशासन के भारी कार्य में जुटे रहने पर भी औरंगजेब समय निकालकर अपने वैयक्तिक खर्च चलाने के लिए नकल करते और टोपिया सी लेते थे। औरंगजेब ने अपनी अन्तिम इच्छा के रूप में यह हिदायत लिखी, "मैंने जो टोपियां सी है, उनके मद में महलदार अठ्ठाया बेग के पाम चार रुपये दो आने जमा हैं। उन्हें इस असहाय पर (यानी मेरी लाश पर) खर्च किया जाए। मेरी धैली में कुरान नकल करने के वाचन वैयक्तिक खर्च के लिए 305 रुपये हैं, उन्हें मेरी मृत्यु के दिन फकीरों में बाटा जाए।" (यदुनाथ सरकार की पुस्तक में सरकारी 'भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन का इतिहास' जिल्द 1, पृ० 39 में प्रयोगा महित उद्धृत)

शायद हमारे इतिहासकार यह दिखाना चाहते हैं कि औरंगजेब बड़ा धर्मात्मा था और सार्वजनिक धन और वैयक्तिक आय को अलग रखकर चलता था। पर इस प्रकार की धारणा बहुत भ्रामक है और नेहरू के प्रधान इतिहासकार इस धारणा के शिकार हो गए। औरंगजेब ने अपने भाइयों को मारकर उनके कटे हुए सिर शहर और मेना में घुमाए (ये भाई मुगलमान ही थे), बाप को कैद किया, यहन की शादी में अडगे लगाए। उमने जो सैकड़ों लड़ाइया रचाई और अभियान किए, जिनका एकमात्र उद्देश्य आत्मगौरव और वंशगौरव बढ़ाना था, उनके लिए जो अपार धनराशि खर्च हुई वह कुरान नकल करने और टोपी सीने में तो नहीं आई ! शिवाजी के विरुद्ध जो छोटे-मोटे अभियान हुए, कट्टर मुस्लिम दृष्टि से सार्वजनिक हित में गिना जाए कि यह विधर्मियों के विरुद्ध धर्मयुद्ध था, पर उनके मुख्य अभियान तो उत्तर-पश्चिम सरहद के तथा दक्कन के मुस्लिम सुलतानों के विरुद्ध हुए। क्या औरंगजेब ने इनका खर्च कुरान नकल कर या टोपी सीकर भरा था ? हमारे इतिहासकार इस बात को पाठ्यपुस्तक के पाठकों के कानों में बार-बार क्यों नहीं डालते कि औरंगजेब अपने भाइयों की हत्या करके तथा बाप को कैद कर सिंहासन पर बैठा था ?

डा० ताराचन्द (वर्तक उनके प्रेसलेखक) का दावा है कि औरंगजेब ने "नदियत के अनुसार शासन करने की चेष्टा की" (वही, पृ० 77)। राज्य के हकदार बड़े भाई को मारकर (जो राजतन्त्र के उन्नाधिकार नीति का हनन करना है) तथा अन्य भाइयों को मारकर, बाप को कैद कर अपार सार्वजनिक धनराशि का अपनी ह्मसारिशावा और आत्मगौरव के लिए खर्च करना, मर्दों पर अत्याचार जमाना तथा राज्य करना नदियत के अनुसार राज्य करना है ?

डा० ताराचन्द के प्रेस लेखक बड़े नाब में आकर पत्र-पत्रिका देने है, "वैद-

वित्तक जीवन में औरंगजेब जैसे एक आदर्श व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वह अपने भाइयों की हत्या करे, बूढ़े बाप को कैद करे और अपनी अहमिका तथा हत्या-पिपासा को तृप्त करने के लिए विपुल सार्वजनिक धनराशि का दुरुपयोग करे।" मैं यह जानता हूँ कि प्रगतिशील इतिहासकार ताराचन्द के परम प्रशंसक थे, अवश्य किंचित् ईर्ष्या के साथ।

कई मुसलमान औरंगजेब के प्रशंसक हैं। मैं इस प्रसंग में यह बात न उठाता, यदि इस प्रकार की मनोवृत्ति के बुरे नतीजे सामने न आते। मैं जानता हूँ, जिस दिन किरामे के हत्यारों के हाथों बागना देश के राष्ट्रपिता मुजीब की हत्या हुई, उस दिन कई भारतीय मुसलमानों ने चुपके से घी के चिराग जलाए। मैं उनको दोष नहीं देता। मैं दोष देता हूँ इतिहासकारों और नेताओं को। मैंने यह बताया है कि धर्म जनता के लिए अफीम है इस सूत्र के आधार पर निर्मित धर्मनिरपेक्षता का जनता में प्रचार किया जाए। इतिहासकार और नेताओं को पहले सही विचारधारा में प्रशिक्षित किया जाए। प्रचलित गडबडी का फायदा उठाकर मार्क्सवादी शब्दजाल के बावजूद यह घुट्टी पिलाने की कोशिश है कि उर्दू सारे भारतीय मुसलमानों की मातृभाषा है। यह तो बही हुआ, हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान और इससे पीछे के दरवाजे से फिर दो राष्ट्र सिद्धान्त का प्रचार हो रहा है। ऐसे वक्तव्यों पर मार्क्सवादी पालिश चढ़ी होने पर भी, उनका पर्दाफाश करना जरूरी है। जब ऐसे लोग इतिहास लिखेंगे, तो वह विपाकत होगा। ऐसे लोग मार्क्सवादी शब्दावली का सहारा लेकर अपने गुनाह को बढ़ाते-भर है। बाद को भगत्सिंह ने चुलकर आगंतिकारी धर्मनिरपेक्षता का प्रतिपादन किया। यदि कोई कहे कि यह तो विदेशी मार्क्सवादी परम्परा है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कबीर ने कहा था :

अरे इन दोऊन ने राह नहीं पाई
तुरुकन की तुरुकाई देखी
हिन्दुअन की हिन्दुआई।

वहाबी और अलीगढ़ आन्दोलन

सन् 1865 और 1872 के बीच वहाबियों का एक आन्दोलन चला, जिसमें मुसलमान ही थे। इन प्रान्तिकारियों को कहां तक पूरा प्रान्तिकारी कहा जा सकता है, इसमें सन्देह है क्योंकि वे लोग अंग्रेजों को निकालकर फिर से मुसलिम शासन कायम करना चाहते थे। कुछ ऐसी धारणा कुछ लोगों में बन गई थी कि चूकि मुगलों के हाथ से अंग्रेजों ने राज्य प्राप्त किया, इसलिए अंग्रेजों के चले जाने के बाद फिर शासन मुगलों के हाथों में जाना चाहिए, यद्यपि तथ्य यह है कि जिस समय अन्तिम मुगल का पतन हुआ उस समय उमका राज्य केवल सात किना घ जामा मस्जिद तक था। साधारण पुस्तकों में यह पढ़ाया जाता है कि 1872 में शेरअली ने जो वायमराय ताई मचो का वध किया, वह एक साधारण अपराधी था किन्तु वास्तविकता यह है कि वह एक वहाबी प्रान्तिकारी था। तत्पश्चात् प्रान्तिकारियों ने चन्द्रशेखर व यशपाल के नेतृत्व में व दिल्ली में रामबिहारी घोस और अमीरचन्द के नेतृत्व में दो प्रयास किए, किन्तु यह सफल नहीं हुए केवल शेर-अली ही वायमराय का वध कर सके। इसलिए शेरअली का प्रान्तिकारियों में बहुत बड़ा स्थान है।

शेरअली के अलावा अब्दुल्ला भी एक वहाबी शहीद हुए। 1871 में वहाबी नेता अमीर खां को रेगुलेशन तीन में नजरबन्द किया गया। इसपर एक अंग्रेज मैरिस्टर अनेस्टी को वकील बनाकर मुकदमा सदा गया, पर अंग्रेज जज नामैन ने अभीन नामजूर कर दी। इसीपर अब्दुल्ला ने नामैन का वध किया, और अब्दुल्ला को फांगी दे दी गई। फांगी के बाद द्रम मुसलिम शहीद को बत्र देने की बत्राम अंग्रेजों ने साश को फांगी और उसे जला दिया, जो मुसलिम मन के अनुगार बड़ा भारी अपराध था।

यद्यपि वहाबी आन्दोलन बहुत मुगलिम पुनरुत्थीवनवादी था, पर इसमें प्रान्तिकारी उपादान बहुत जयसंभल था क्योंकि यह सम्पूर्ण रूप में विदेशी शासन के विरुद्ध था। सफल होता तो यह भी कुछ उमी रूप में शासक जाने भी पेंष्टा करता, जैमे मुर्मनी के नेतृत्व में ईरान की प्रान्ति की दना हुई कि इसने शाह (जो अमेरिकी साम्राज्यवाद के अथाड़े का पहलवान था) को उपाड पेंष्टा, पर यह देश को सामाजिक रूप में पीछे की ओर ले जाने की पेंष्टा कर रहा है।

यह द्रष्टव्य है कि जिन दिनों वहाबी क्रान्तिकारी सामने आए, उन्हीं दिनों दूसरी ओर मुसलमानों में कथित अलीगढ़ आन्दोलन चला। 1857 के बाद मुसलमान मध्यम वर्ग बहुत दिनों तक यह आशा लगाकर मुंह दूसरी तरफ कर रूठकर बैठा रहा कि फिर अपनी ही जमी होगी और अपना ही आसमा होगा, जोकि हम दिखला चुके हैं कि जब अंग्रेज आए, तो मुगलों का राज्य दिल्ली के लाल किला और अधिक से अधिक जामा मस्जिद तक था। औरंगजेब ने अपने पूर्वपुरुषों की नीति 'राज्य पहले, इस्लाम बाद को' त्यागकर (जिसे उन सम्राटों ने प्रगतिशीलता के कारण नहीं मसलहनत राज्यलोलुपता के कारण अपनाया था) शायद वाप को कँद करने और भाइयों की हत्या को भुतावा देने के फेर में भारत का शासन करना चाहा था, फिर भी जैसा कि हम बता चुके हैं, फिर भी बताने की जरूरत है कि हिंसा लगाकर देखा जाए तो उसने लटाई आदि में हिन्दुओं से कहीं अधिक मुसलमान सैनिक मारे।

कुछ भी हो, औरंगजेब की नीति के कारण उसके बाद जो लोग मुगल सिंहासन पर बैठे, वे एक से एक नालायक, ऐयाश, शराबी और बदमाश निकले। नतीजा वही हुआ जो होना था, यानी ऊपरी ढाँचा रह गया, पर उसके अन्दर कुछ नहीं रहा सिवा बदबूदार हवा के।

यह वह परिस्थिति थी, जिसमें 1857 का स्वतन्त्रता-संग्राम आया और एक गौरवपूर्ण धर्मनिरपेक्ष परम्परा रखकर इतिहास में विलीन हो गया। यह हिन्दुओं और मुसलमानों का एक सम्मिलित प्रयास था।

पर हजारों ऐसे मुसलमान थे, जो यह समझते थे कि राज्य यदि अंग्रेजों के हाथों में वापस आया, तो मुगलों के हाथों में आना चाहिए। पर मैंने बार-बार दिखाया है कि कथित मुसलिम युग में आम मुसलमानों का राज्य नहीं था जैसे कथित हिन्दू युग में आम हिन्दुओं के हाथों में किसी भी प्रकार की राज्य-शक्ति नहीं थी। हम सरकारी 'भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास' से उद्धृत करते हैं:

"जाति और कबीले सिर्फ हिन्दू समाज के ही विभाजक तत्त्व नहीं हैं, भारतीय मुसलमानों पर भी वे लगभग समान रूप से लागू होते हैं। यद्यपि रिस्ते के अनुसार, 'इस्लाम एक ज्वालाभुयी की तरह की शक्ति है, जलाने और एक-रूप करने वाली एक शक्ति है, जो अनुकूल परिस्थितियों में एक राष्ट्र का निर्माण भी कर सकती है। कबीलों की एक पूरी शृंगला को पिघलाकर वह एकरस कर देती है और उनके आन्तरिक ढाँचे को एक-सा रूप दे देती है, जिससे पहले की प्रथाओं का अस्तित्व भी उनमें नहीं दूँदा जा सकता।' फिर भी, यह एक सच्चाई है कि किताबों का इस्लाम व्यवहार के इस्लाम में बहुत भिन्न था। पंगम्बर की शिक्षाओं और मध्य युगीन भारत के मुगलमानों की प्रथाओं और संस्थाओं के बीच

हिन्दू धर्मशास्त्रों और व्यवहारबद्ध जातिप्रथा की अपेक्षा कम चौड़ी खाई वर्तमान नहीं थी। इवटसन ने कहा है कि 'लोग (मुसलमान) सामाजिक और क़ायली प्रथाओं से किन्हीं भी धार्मिक नियमों की अपेक्षा कहीं अधिक बंधे हैं' "

पञ्जाब में मुसलमान बहुगुण्य में थे। वे अधिकतर धर्म-परिवर्तन करके हिन्दू से मुसलमान बने थे। लेकिन इवटसन के अनुसार, "हिन्दू धर्म त्याग कर इस्लाम ग्रहण कर लेने से आवश्यक नहीं कि उगपर (जातीय प्रथा पर) न्यूनतम भी प्रभाव पड़ा हो।" वह आगे लिखता है, "मुसलमान राजपूत, गूजर अथवा जाट सामाजिक, क़ायली, राजनीतिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए ठीक उतना ही राजपूत, गूजर या जाट है जितना कि उगका हिन्दू भाई। उमके सामाजिक रिवाज अपरिवर्तित हैं। उसके क़ायली बन्धन छीने नहीं पड़े हैं तथा विवाह और उत्तराधिकार के नियम ज्यों के त्यो हैं।"

आगरा और अवध के सयुक्त प्रान्त की जनगणना रिपोर्ट में ज्वष्ट लिखना है कि सैयदों, शेखों, मुगलों और पठानों को छोड़कर "शेष सिद्धान्ततः हिन्दुओं से धर्म-परिवर्तित हैं और विवाह तथा पंचायतों से सम्बन्धित प्रथाओं को उन्होंने क़मोवेश गुरक्षित रखा है। ये प्रथाएं उन जातियों की अगभूत हैं, जिनसे वे पहले सम्बन्ध रखते थे। सारे के सारे मुसलमान राजपूत कठोरतापूर्वक सगोन विवाह-यादी हैं और कभी-कभी निम्न स्तर की लड़की से विवाह कर लेने की राजपूत-प्रथा को भी उन्होंने बनाए रखा है। पेशेवर वर्गों की पंचायतें हैं और वे उतनी ही शक्तिशाली हैं, जितनी कि उनके हिन्दू भाइयों की पंचायतें। बजारों, कुम्हारों, जुनाहों, बेहनों, कुजगारों अथवा कासगारों (मुसलमान कुम्हारों), मुषेरियों, तवायफों, शेखों, मंहरों (भगियों), हनवाइयों, कुजड़ों, मनिहारों, चूड़ीहारों, नान-याइयों, कानदरों, घोंघरों, कनमनियों और दूमरों के बीच ठीक यही होता है।"

पी० सी० टैनेण्टम ने बिहार और उड़ीसा की मुस्लिम जातियों की एक सूची प्रस्तुत की है। इसमें धुनिया, जुमाहा, कुजड़ा, पठान, सैयद और शेख नाम भी सम्मिलित हैं। एन्थोवेन ने गुजरात के बारे में कहा है कि मोगना कुनवियों और मोनेसनामों ने धर्म के रूप में इस्लाम को अपनाया था और ग.माजिव ब्रांच के रूप में हिन्दुत्व को। सिन्ध के बारे में यह क़र्ता है, "मैदानिक रूप में मुसलमान होने के नाते सब उपजातिया बराबर हैं और उनमें विवाह-सम्बन्ध घुने रूप में हो सकते हैं, लेकिन व्यवहार में विभिन्न वर्गों की सामाजिक स्थिति को बहुत महत्त्व दिया जाता है और विवाह सम्बन्ध बचीने की सीमाओं अथवा गमान सामाजिक स्तर के बचीने के मन्ध्यों तक सीमित रहता है।"

रिपोर्ट बनने में हिन्दू जातिप्रथा की कभी विशेषताएं मुसलमानों में पाई हैं; जैसे, सगोन विवाह प्रथा, पने वा विशेषीकरण, पूर्वजा के नियम और सामाजिक प्रतिबन्ध। डे० एच० हटन ने भारत सरकार के दम निर्णय पर संद प्रकट किया है

कि जाति का नाम तभी लिखा जाए, जब वह स्वेच्छया बताई जाए। उसने सकेत किया है कि कुछ मुसलमान वर्गों (जातियों) में जातिप्रथा से ग्रहण की गई कार्यात्मक और सामाजिक विशेषताएं स्पष्टतः दिखती हैं, इसीलिए उनका उल्लेख जाति नाम देकर किया गया है। वह आगे लिखता है, "हिन्दू जातियों के आधार पर बने मुसलमान वर्गों में अन्तर्वर्गीय विवाहों पर रोक लगाना बहुत स्वाभाविक है।"

सन् 1931 से पहले की सभी जनगणना रिपोर्टें मुसलमान जातियों की लम्बी सूचियां प्रस्तुत करती हैं और इसमें कोई सन्देह नहीं कि अठारहवीं शताब्दी के मुसलमान भारतीय हिन्दू समाज पद्धति का ही अनुसरण करते थे। लेकिन एक मूलभूत अन्तर विद्यमान था। पवित्र नीतिशास्त्र से व्यवहार में कितनी ही दूरी क्यों न पड़ गई हो, किन्तु जाति प्रथा को तात्त्विक दृष्टि से शास्त्र का अनुमोदन प्राप्त था। पवित्र आशाओं और वास्तविक व्यवहार के बीच कोई मूलभूत अन्तर नहीं था।

दूसरी ओर, मुसलमानों में जातियों की उपस्थिति इस्लामी सिद्धान्तों के स्पष्टतः विरुद्ध थी। धार्मिक दृष्टिकोण से जाति इस्लाम विरोधी है और जब किसी सच्चे मुसलमान की अन्तरात्मा जागती है, वह उन बन्धनों को अनिवार्यतः तोड़ डालता है। लेकिन अठारहवीं शताब्दी में ऐसी जागृति की बात सोची भी नहीं जा सकती थी।

मुस्लिम कबीलावाद ने हिन्दुओं से कहीं अधिक उन्हें ही क्षति पहुंचाई। पठान और बलूच कबीले, उनके अनगिनत वंश और परिवार पश्चिमी इलाके में तिब्बत के दोनों ओर इकट्ठे बस गए थे। हिन्दू कबीलों ने धर्म-परिवर्तन के बाद भी अपने संघटन और अनन्यता को कायम रखा था। मुसलमान राजपूत, जाट और गूजर ऐसे ही लोग थे। सैयद अरबों के वंशज होने का दावा करते हैं और मुगल मध्य एशियायी कबीलों के। लोदी वंश के शासनकाल में पन्द्रहवीं शताब्दी में कितने ही अफगान भारत में आकर बस गए थे। इनमें सूर, जो मुगलों को बाहर निकाल देने में लगभग सफल हो गए थे, और रूहेले, जिन्होंने अठारहवीं सदी में बहुत महत्व प्राप्त कर लिया था, उल्लेखनीय हैं। एक प्राचीन और दुर्द्वेष कबीला भेवा का था, जो दिल्ली के दक्षिण-पश्चिम में बसे थे।

मुसलमानों में सैयदों को विशेष सम्मान और महत्त्व दिया जाता था। किसी सैयद को चोट पहुंचाना, यहां तक कि उसे माली देना भी, पाप था। औरंगजेब के अनुसार, "उच्च कोटि के सैयदों के प्रति सच्चा प्रेम हमारे धर्म का एक अंग है। हमें भी बचकर बहू अघ्यात्म ज्ञान का मारतत्व है। इस कबीले के प्रति शत्रुता नरक की अग्नि में प्रवेश पाने और गुदा के शोध को जगाने का कारण है।"

मुगल और पठान लड़ाकू वर्ग थे। मुगल शासकों के विश्वासपात्र थे। उन्हें सैनिक और नागरिक जिम्मेदारियां सौंपी जाती थीं। पर पठानों की साम्राज्य-

भक्ति में सन्देह किया जाता था। वे अन्तर बिगड़ उठने थे और सत्ता का विरोध कर बैठते थे।

अच्छे वर्ग के हिन्दू धर्म-परिवर्तन के बाद नौ मुसलमान कहलाते थे और उन्हें श्रेष्ठ का दर्जा दिया जाता था। वे अपने मूल वर्ग, जाति, नाम, पेशे और रिवाजों से चिपके रहते थे। भारत में पैदा हुए मुसलमानों को, चाहे वे नौ मुसलमान हों अथवा बहुत पहले धर्मान्तरित लोगों के वंशज हों, विशेष सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। सम्राट् अपनी कृपाएँ और उपाधियाँ विदेशियों को प्रदान करते थे, जो अपनेको श्रेष्ठतर समझते थे। रो और फायर ने बटप्पन की दस भावना को अनुभव किया था और लिखा था कि “वे (मुगल) अपनेको श्वेत कहलाने में गर्व मानते थे और काले भारतीयों पर नाक-भौं सिकोड़ते थे।”

मुसलमान भी हिन्दुओं की ही तरह दो वर्गों को मान्यता देते थे। जो उच्च वर्ग के थे और राज्य की कारवाइयों में भाग लेने के आकांक्षी थे, वे शरीफ (श्रेष्ठ) कहलाते थे। दूसरे लोग, जो अधिकतर निम्न हिन्दू जातियों से मुसलमान बने थे, रजील (नीच) कहलाते थे।

इस प्रकार, मुसलमान भी प्रादेशिक, कवामती, वंशीय, वर्गीय और जातीय विभेदों में उलझे हुए थे। तुरानी ईरानियों के विरोधी थे। अफगान उन मुगलों के मनु थे, जिन्होंने उनसे दिल्ली का साम्राज्य छीन लिया था। हिन्दुस्तानी मुसलमान विलायतियों (ईरान, ट्रांस-आक्सियाना के देशों में आए हुए लोगों) के पसंद और आत्मश्लाघा में चिड़ने थे। शिया पहले तीन खलीफ़ाओं की भक्तता करते थे, पर सुन्नी उन्हें मुसलमानों के न्यायनिष्ठ (गुल्फ-ए-रशीदी) मानते थे। सुन्नी शियाओं को नामिनक (रफ़ीजी) समझते थे।

मुसलमानों में अनगिनत पेशेवर जातियाँ भी थी—उदाहरणस्वरूप, जुनाते, कमाव, भिश्ती, भगी (सानवेगी) आदि।

गमाज में बंसी ही विपटनात्मक प्रवृत्तियाँ और राजनीतिक मामलों में बंसे ही उच्च बुद्धीवन्त थीय स्वार्थ मुसलमानों में भी वर्तमान थे, जंसे कि हिन्दुओं में थे।

मैं समझता हूँ जिसने भी हमारे इतिहास को हिन्दू युग, मुसलिम युग आदि में विभक्त किया, उसने बड़ी गहरी कूटनीति में काम लिया। सामन्त युग में हिन्दू हिन्दू को और मुसलमान मुसलमान को (बड़े बार मानसिंह जैसे हिन्दू सामन्त में भिन्नकर) खूब मारते थे। हिन्दुओं की यह आत्मी मारवाट अब रही नहीं क्योंकि गगार में दो ही हिन्दू-प्रधान राष्ट्र हैं, भारत और नेपाल, पर मुसलमानों द्वारा मुसलमानों को मारने की मर्यादा में मारा जाना अब भी जारी है। दाहिया याँ ने 1970-71 में 30 लाख यगानी मारे, जिनमें 25 लाख मुसलमान होने। इन्हीं तरह उमरी मंता में एक लाख औरतों के साथ बलात्कार किया जिनमें भी अधिकांश मुसलमान थी। ईरान के एक शाह ने एक दिन में 15000 तक ईरानी मारे।

खुमैनी ने सैकड़ों को मारा। लिखते समय ईरान-इराक भी एक-दूसरे के हवाई जहाज गिरा रहे हैं। अरब देश आपसी लड़ाई और चरित्रहीनता के कारण इतने बोदे हो गए हैं कि 12 करोड़ अरब कुछ लाख इस्त्राइलियों के आगे घुटने टेकते रहे। अवश्य इममे अमेरिकी साजिश का भी हाथ है।

भारतीयों के दिमाग से हिन्दू युग और मुसलिम-युग का मिथक विना निकालने इतिहास के सचक हमारे पन्ने नहीं पड़ने के।

जो कुछ भी हो, 1875 ई० के युग में भारतीय मुसलमानों की आंखों के सामने शहीद अब्दुल्ला और शेरअली के उदाहरण थे।

अलीगढ़ चिन्तन

इन्हीं दिनों उनके सामने अलीगढ़ आंदोलन आया, जिसके पुरोधा थे सर सैयद अहमद। इन्होंने मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा अपनाने का नारा दिया। यद्यपि सैयद अहमद धार्मिक आलिम नहीं थे, फिर भी उन्होंने कुरान और हदीस के चौखटे के अन्दर इस्लाम का एक हद तक आधुनिकीकरण करना चाहा। उन्होंने मुअज्जिजो (जादुई करामात) पर आशा रखने का विरोध किया। उन्होंने यह कहा कि जो व्यक्ति ईश्वर मानता है, वह काफिर या मुल्हिद नहीं है।

सैयद अहमद सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक मामलों में कुछ हद तक स्वतन्त्र चिन्तक थे, "भवसे झगड़े के बिन्दु थे गुलामी, बहुपत्नित्व, जेहाद, सूदघोरी और युद्धबन्दियों के प्रति व्यवहार।" उन्होंने यह कहा कि इन समस्याओं पर इस्लाम का दृष्टिकोण युक्तियुक्त होने के साथ ही प्राकृतिक नियमों के अनुसार था। उन्होंने यह कहा, "इस्लाम में गुलामी के साथ ऐमे उदार व्यवहार का विधान है कि गुलामी का चरित्र ही बदल जाता है, बहुपत्नित्व कुछ ही शर्तों में विहित बताया गया, गैर-मुस्लिमों के विरुद्ध जेहाद तभी जायज है जब इस्लाम पर आक्रमण किया गया हो, हर प्रकार की सूदघोरी नहीं बल्कि प्राक्-इस्लाम युग की सूदघोरी वजित है, युद्धबन्दी का हनन नहीं होना चाहिए और न युद्धबन्दीयों को गुलाम बनाया जाए।" खिलाफत के विषय में उनका यह मत था कि पैगम्बरे इस्लाम की मृत्यु के 30 वर्ष बाद इमाम हसन के साथ वह समाप्त हो गई। इसका अर्थ यह था कि मुर्कों के मुन्तान खलीफा कहलाने के हकदार नहीं थे और अंग्रेज शासकों के प्रति बफादारी अपरिहार्य है। (यही, दूसरी जिल्द, पृ० 356)

उनके ये मत उनकी 'आगिरी मजामीन' पुस्तक से संकलित हैं, जिमपर 1897-98 की तारीख पड़ी है।

इस प्रकार सैयद अहमद ने बहुत भारतीय मुसलमानों के दिमाग में कुछ ताजी हवा पहुन्चाई। यह द्रष्टव्य है कि जिम खिलाफत के लिए भारतीय मुस्लिम और उनके युग करने के लिए गांधी लड़े और जिमे कमान पाशा ने व्यावहारिक

रूप में प्रकट करके तुर्की सुल्तान और मुगलमानों के पत्नीका को स्विट्जरलैंड में भाग जाने के लिए मजबूर किया, उसे सैयद अहमद ने लगभग पचास धरम पहले अनधिकारी द्रम कारण घोषित किया था कि अंग्रेज उनके खिलाफ थे। उन्होंने हिन्दू मुस्लिम मेल-जोल को महत्व देते हुए उन्हें एक गुन्दरी बधू की दो आँखें बतवाया, इनमें से एक आँख को हानि पहुँची, तो चेहरा विगड़ा। (वही, पृ० 358) सर्वोपरि वह अंग्रेजी शिक्षा के प्रतिपादक थे। वह राजनैतिक सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए आन्दोलन के विरोधी थे, उनका कहना था, "शिक्षा प्राप्त करो, सुविधाएँ आप ही प्राप्त होंगी।" वह बहुत नरम सुधारक थे, फिर भी मुस्लिम आलिम जो अपनेको इस्लाम के एकमात्र ठेकेदार और व्याख्याता मानते थे, उनमें घुस नहीं थे।

कांग्रेस की स्थापना का असर

जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, तब सैयद अहमद भड़क गए। उन्हें ऐसा लगा कि हिन्दू अपनी बहुसंख्या का फायदा उठा लेंगे और उन्होंने गुलफर कहा कि भारत के लिए आरम्भशासन बिलकुल अव्यावहारिक और अवांछनीय है, क्योंकि उनकी मान्यता यह थी कि अतीवृद्ध आन्दोलन का सबसे महत्त्वपूर्ण बिन्दु अंग्रेज-मुस्लिम गठजोड़ है। (वही, पृ० 365)। यह इसी कारण सभी प्रकार के चुनाव के विरुद्ध हो गए, क्योंकि मुगलमान अल्पसंख्या में हैं। नतीजा यह है कि मध्यवर्ति मुगलमानों ने, जिन्होंने अब्दुल्ला और शेरअली के विद्रोह वाले मार्ग को छोड़कर सर सैयद अहमद का नरम, राजभक्त मार्ग अपनाया, लोकतन्त्र के प्रति एनर्जीयुक्त हो गया।

मैंने कहीं लिखा था कि क्या इंगी मानस के कारण पाकिस्तान में बराबर मैनिक अधिनायकवाद रहा और बांग्ला देश में भी मुजीब की हत्या करके मैनिक अधिनायकवाद आ गया? जिग समय में लिखा रहा है (गितम्बर 1980), उस समय इस्लामी देशों में एकमात्र देश तुर्की में भी, जहाँ लोकतन्त्र रहा, मैनिक शासन हो चुका है। अवश्य ही इस गिनती में उजबेकिस्तान, ताजिकीस्तान आदि को नहीं गिन रहा है, जहाँ समाजवादी लोकतन्त्र है। ये मुस्लिम इलाके समाजवादी शासन में इतनी उन्नति कर चुके हैं कि बर्दू हासत में वे सीधे एक एनांग में महान औद्योगिक देश हो गए हैं। स्मरण रहे, और सबसे महत्त्वपूर्ण बात है कि ये मन को सर्वोपरि करने वाले धर्म के अनैतिक अंगर को दूर कर गया समाजवाद को अपना कर ही ऐसी उन्नति कर गये हैं। मैंने खुद देखा कि क्या समाजियों में केवल बुद्धि आने है। गिनता पृथो तक खट्टे परती है। सुँे रा कहीं पता नहीं।

मस्की बट्टरसन की दृष्टि में देखा जाए तो कदाही अब्दुल्ला को जिग प्रकार

फांसी के बाद धसीटा गया और कत्र देने की वजाय जलाया गया, उससे मौलवियों, मौलानाओ और धार्मिक आलिमो को उत्तेजित होना चाहिए था, पर हमें कही भी यह सूचना नहीं मिली कि किसी मुसलमान ने चूँ तक की हो। अलीगढ़ धारा के किसी चिन्तक ने, यहा तक कि सैयद अहमद ने, इसपर कुछ कहा हो ऐसा उल्लेख नहीं मिलता।

कांग्रेस के जन्म से आतंकित होकर सर सैयद अहमद को चाहिए था वह कांग्रेस में शरीक होंते। यह समझ में नहीं आता कि सैयद अहमद डरे किस बात से? कांग्रेस अपने जन्म के समय में ही नहीं उसके बाद कई दशकों तक खैरखवाहों की सस्था थी। उसके अधिवेशनों का प्रारम्भ 'गाड सेव दि क्वीन'—ईश्वर महारानी की रक्षा करे—इस अंग्रेजी राष्ट्रगीत से होता था, उसमें केवल ये ही प्रस्ताव पारित होते थे कि भारतीयों को अधिक नौकरी मिले, आई० सी० एस० की परीक्षा भारत में हो इत्यादि। उसकी चहारदीवारी के अन्दर क्रान्ति शब्द तो क्या स्वराज्य का भी उच्चारण निषिद्ध था। वह केवल इसी प्रकार के प्रस्ताव पारित करने वाली एक सस्था थी, जो केवल बड़े दिन की छुट्टियों में अपनी बैठक करती थी और उसके बाद सब अपने कामकाज से लग जाते थे। अधिक से अधिक इंग्लैंड में एक शिष्टमंडल भेज दिया, जो ब्रिटिश ससद् की इमारत का चक्कर लगाकर या कुछ दो कौटी के अफगरो से मिल-मिलाकर वापस आ जाता था। उस समय के कांग्रेसी नेताओं का यह बहुत प्रिय सिद्धान्त था कि जो कुछ ज्यादाती हो रही है, सम्राट् महोदय को उसका पता हो जाए तो न हो। बहुत बाद में चलकर लोकमान्य तिलक का कांग्रेस में पदार्पण हुआ, पर तिलक का क्रान्तिकारी व्यक्तित्व कांग्रेस के बाहर उनके द्वारा किए गए कार्यों, वक्तव्यों तथा लेखों के कारण चमका। गांधी जब 1919 में जलियावाला बाग हत्याकाण्ड की स्थिति से उत्पन्न राजनैतिक शून्यता को भरकर अपना असहयोग मन्त्र लेकर सामने आए और उन्होंने जूलियस सीजर की तरह "मैं आया, मैंने देखा और मैंने विजय पाई" के रूप में कांग्रेस पर कब्जा कर लिया, तब कांग्रेस अलबत्ता एक जंगजू सस्था हो गई। पर सीमित अर्थों में।

इसलिए सर सैयद अहमद डर गए, तो सिर्फ इस बात से डरे होंगे कि उसमें हिन्दुओं की बहुमस्या है और वे जो कुछ माग रहे हैं, वह यदि आंशिक रूप में मिलता चन्दा गया, तो उनका अधिकांश हलवा-मांडा हिन्दुओं को ही मिलेगा। दूसरे शब्दों में, उनका लक्ष्य यह था कि अल्पमंड्यक होते हुए भी जो कुछ मिले, वह मुसलमानों को मिले। स्मरण रहे कि कांग्रेस के उस समय के नेताओं और अलीगढ़ पथ के नेताओं को जनता के बारे में कोई चिन्ता नहीं थी, वे केवल मध्यम वर्ग की नीतियों के बारे में चिन्तित थे। सर सैयद चाहते कि ये नीतियाँ मुस्लिम मध्य-वर्ग के मुयकों को मिलें। इसमें अदृश्य रूप से यह विचार भी काम कर रहा था कि मुस्लिम ही अंग्रेजों के पहले जागरूक थे। अंग्रेजों के आगमन के समय कौन किम हद

तक उनका शासन (लालकिला और जामा मस्जिद के इर्द-गिर्द) तक सीमित था, उसका हम बार-बार वर्णन कर चुके हैं।

उर्दू-हिन्दी का प्रश्न

एक दूसरी बात जिससे सर सैयद प्रभावित हुए वह है उर्दू के मुकाबले हिन्दी के उत्थान का प्रारम्भ। मजे की बात है कि हिन्दी की इस अगड़ाई लेकर उठ खड़े होने में हिन्दुओं का उतना हाथ नहीं था।

सरकारी 'भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास', दूसरी जिल्द, पृ० 37 के अनुसार:

“सरकारी हलकों में बहुत-से अफसर मुसलिम सम्प्रदाय के विरुद्ध पूर्वाग्रही थे और वे मुसलिम सस्कृति के कई पहलुओं पर अकृपा रखते थे। उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में फोर्ट विलियम कालेज में आधुनिक भारतीय भाषाओं—बंगला, मराठी, उर्दू के गद्य को विकसित करने के प्रयत्न हुए। इन भाषाओं में ऐश्वर्यशाली काव्य-साहित्य होने के कारण कार्य आसान रहा। पर कालेज के अधिकारियों को ऐसा लगा कि फारसी लिपि में लिखित और फारसी शब्दावली और कविता में प्रभावित उर्दू मुख्यतः शहरों में चालू होने पर भी जनसमूह की भाषा नहीं मानी जा सकती। इसलिए उन्होंने ऐसा गद्य विकसित करने का बीड़ा उठाया, जो फारसी उपादानों से मुक्त हो। इस प्रकार हिन्दी (खड़ी बोली) का जन्म हुआ। उस युग में खड़ी बोली में कोई कविता नहीं थी और इसका गद्य ऐसा बनाया गया कि यह उर्दू की एक शैली हो गई, जिसमें सस्कृत शब्दों ने फारसी शब्दों का स्थान ले लिया। पहले यह कुछ अटपटा लगा, पर शीघ्र ही इस भाषा को गद्य और पद्य, दोनों में अभिव्यक्ति की सरलता प्राप्त हो गई और यह साहित्य की भाषा बन गई।”

अंग्रेज अफसरों ने इस मुहिम को जोर पहुंचाया। सी बेली ने सरकार को सलाह दी कि कचहरियों और दफतरों में हिन्दी धीरे-धीरे चालू की जा सकती है और की जानी चाहिए। उन्होंने कारण जो दिया, वह अजीब है, “क्योंकि नागरी के मुकाबले फारसी बहुत आसानी से बदली जा सकती है, इसलिए कानूनी दस्तावेज में जालसाजी और बेईमानी कम की जा सकती है।” (वही, पृ० 372) बिहार के अंग्रेज राज्यपाल (1871-74) ने प्रान्त के विद्यालयों तथा कचहरियों में फारसी लिपि निकालने की चेष्टा की। उन्होंने आर्थिक, सामाजिक कारण देकर कहा, “बिहार के लोग गरीब, बेआवाज और दलित हैं और जब तक नागरी या कैंची लिपि में लिखित देश की भाषा कचहरियों में नहीं चलेगी, तब तक वे अमला जमीन्दार, मित्त के मालिक और पुलिस के हाथों शोषित होते रहेंगे।”

स्वीकृत हुए थे। उन्होंने जिस प्रकार से बंगाल की साम्प्रदायिक समस्या को सुलझाया, वह आज भी एक उदाहरण समझा जा सकता है। बंगाल में मुसलमान बहुसंख्यक सम्प्रदाय था, पर कई कारणों से वे शिक्षा और राजनैतिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे। यद्यपि उनकी संख्या आबादी के 50 प्रतिशत से अधिक थी, फिर भी उन्हें सरकारी नौकरियों का 30 प्रतिशत स्थान मिला हुआ था। सी० आर० दास बहुत भारी वस्तुवादी थे और उन्होंने फौरन यह देख लिया कि यह समस्या आर्थिक है। उन्होंने यह महसूस कर लिया कि जब तक मुसलमानों को अपने आर्थिक भविष्य के सम्बन्ध में जरूरी आश्वासन नहीं मिलता, तब तक वे पूरे हृदय से कांग्रेस में शरीक नहीं हो सकते। इसलिए उन्होंने एक घोषणा की, जिमसे न केवल बंगाल पर बन्कि सारे भारत पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने यह कहा कि यदि कांग्रेस के हाथ में बंगाल की राज्यशक्ति आए, तो वह नई नियुक्तियों में से 60 प्रतिशत मुसलमानों के लिए तब तक सुरक्षित रखेगी जब तक कि उन्हें आबादी के अनुसार उचित प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हो जाता। वह कलकत्ता कारपोरेशन के सम्बन्ध में और भी आगे बढ़ गए और उन्होंने यह कहा कि इसी आधार पर नई नियुक्तियों में से 80 प्रतिशत मुसलमानों के लिए सुरक्षित रखी जाएगी। उन्होंने यह बताया कि तब तक मुसलमानों को बंगाल में सच्चा लोकतंत्र प्राप्त नहीं हो सकता। एक बार असमानताएं दूर हो जाएं, तो मुसलमान दूसरे सम्प्रदायों के साथ बराबरी के दर्जे पर प्रतियोगिता कर सकेंगे और तब किसी विशेष सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होगी। इस माहमपूर्ण घोषणा ने बंगाल कांग्रेस को जड़ से हिला दिया। बहुत-से कांग्रेसी नेताओं ने इमका जयदेहन विरोध किया और दास के विरुद्ध एक अभियान शुरू किया। उनपर मोकावादी यहां तक कि मुसलमानों के साथ पक्षपात करने का आरोप लगाया गया, पर वह अचल-अटल बने रहे। उन्होंने सारे प्रान्त का दौरा किया और अपना मत लोगों को समझाया। बंगाल तथा बाहर के मुसलमानों पर इमका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। मेरा विश्वास है कि यदि वे अकाल मृत्यु में न मर जाते, तो वे भारत में एक नया वातावरण प्रस्तुत कर जाते। यह बहुत ही दुःख की बात है कि उनके मरने के बाद उनके अनुयायियों में से कुछ लोगों ने उनकी इस स्थिति पर हमला किया और उनकी घोषणा को अस्वीकार कर दिया गया। परिणाम यह हुआ कि बंगाल के मुसलमान कांग्रेस में हटने लगे और देश के बंटवारे के पहलू खोज बों दिए गए।”

यहां रुककर यह बताना दिया जाए कि मौलाना का यह चिन्तन भी केवल मध्यम वर्ग तक सीमित है। आम हिन्दुओं और मुसलमानों पर न दाग में मोचा, न मोचाना ने।

दूगरी बान जो मौलाना ने गरदार पटेल के सम्बन्ध में लिखी है, वह यह है कि जब अन्धविश्म गरदार बनी, तो मौलाना चाहते थे कि एक पारसी उगमें निता

जाए ताकि जिन्ना की तरफ से यह जो कहा जा रहा था कि कांग्रेस हिन्दू सस्था है, उसका मुहतोड़ जवाब ही। सरदार पटेल पर यह भार सौंसा गया कि वे योग्य पारसी का नाम बताएं। इसपर उन्होंने एक श्री भावा का नाम दिया और वे अन्तरिम सरकार में ले लिए गए। पर बाद की पता लगा कि वह कुछ भी नहीं है, न पारसियों के नेता है, न राजनीतिज्ञ है। मौलाना ने लिखा है कि वह इसलिए लिए गए थे कि वह सरदार पटेल के बेटे के मित्र थे।

तीसरा जवर्दस्त आरोप जो मौलाना ने सरदार पटेल के विरुद्ध किया था, वह यह कि देश-विभाजन के मामले में सबसे पहले माउण्टबेटन के विभाजन-सम्बन्धी प्रस्ताव के जो शिकार हुए, वह सरदार पटेल ही थे। शेषोक्त बात को आरोप माना जाए या गुण, यह तो बाद की घटनाओं की किस प्रकार व्याख्या की जाती है, इसपर निर्भर है। मौलाना की व्याख्या तो यह है कि विभाजन रोका जा सकता था और कुछ लोगों की गलतियों के कारण ही विभाजन हुआ। पर यह कथन पूर्ण रूप से मान्य ही किया जाए ऐसी कोई बात नहीं। सामाजिक शक्तियाँ व्यक्तियों की इच्छाओं के जरिये से प्रतिफलित होती हैं, पर एक-दो या दस-बीस व्यक्तियों की इच्छा सामाजिक शक्तियों को बदल सकती है, यह सिद्धांत बहुत लचर है। उदाहरणस्वरूप मौलाना ने नेताओं की इस सम्बन्ध में जो गलतियाँ गिनाई हैं, उनमें एक गलती श्री जवाहरलाल की गिनाई है, जिसमें यह कहा गया है कि उन्होंने एक प्रेस सम्मेलन में कोई बक्तव्य दे दिया, जिससे जिन्ना को फिर से सारे मामले को उठाने का मौका मिल गया और फिर से देश के विभाजन का नारा, जो इस बीच में दब गया था, उठाया गया।

यहाँ हम कोई अन्तिम फैसला बिना दिए ही यह कह सकते हैं कि यदि केवल बहाने की ही बात थी, तो जिन्ना को उक्त बहाना नहीं तो कोई और बहाना मिल जाता। जब अंग्रेजों के द्वारा भड़काई जाकर मुस्लिम लीग इसपर तुली हुई थी कि मुन्क को विभाजित करना है और जब अविभक्त भारत के मुसलमान चाहे यहकाए हों या चाहे जिन प्रकार हों इस नारे के पीछे चल रहे थे, तो फिर बहानों को कहा तक रोका जाता! कोई न कोई बहाना तो मिल ही जाता। यदि एक पुलिस कर्मचारी गोड के सम्मरण का विश्वास किया जाए, तो जिन्ना को उन दिनों बराबर ब्रिटिश गुप्तचरों के पत्र मिल रहे थे। विभाजन रोका जा सकता था, पर उसके लिए नये सग्राम की जरूरत थी। नेहरू ने एक अंग्रेज लेखक से यह स्वीकार कर कहा था कि हम बुद्धि ही चुके थे, हमारे लोग आगे जेल जाने को तैयार नहीं थे। दूसरे शब्दों में, कांग्रेसी नेता अब मौज मारना चाह रहे थे। इसका पूरा व्यौरा मैंने 'भगर्तसिंह और उनका युग' में दिया है।

व्यक्ति सामाजिक शक्तियों को आगे बढ़ा सकता है तथा पीछे हटा सकता है, पर एक हद तक ही। हमारे न्यतन्त्रना आन्दोलन के सम्बन्ध में इसी प्रकार कुछ

क्रान्तिकारी लेखक यह लिखते हैं कि प्रथम महायुद्ध के जमाने में फौजों को काफी हद तक मिला लिया गया था, क्रान्ति हो ही जाती, पर एक व्यक्ति ने सरकार को विद्रोह की तारीख बता दी, इससे सारा काम गड़बड़ा गया। यह बिल्कुल गलत बात है या अघूरी बात है। असली बात तो यह है कि फौजें पूरी तरह तैयार नहीं थी इत्यादि-इत्यादि। जनता तैयार होती और फौजे तैयार होती तो एक व्यक्ति कृपालसिंह की मुखबिरी में कुछ न होता।

एक आदमी ने सारा काम गड़बड़ा दिया, इस सिद्धान्त के विरुद्ध हमें एक बहुत मजेदार ऐतिहासिक तथ्य मालूम है, वह यह कि जब 1917 में रूस में क्रान्ति हुई, तो यह क्रान्ति बोलशेविक दल की केन्द्रीय समिति के नेतृत्व में हुई, या यों कहना चाहिए कि जब क्रान्ति हुई तो उक्त केन्द्रीय समिति उसका नेतृत्व अपने हाथों में उठा लेने के लिए तैयार थी और उसने नेतृत्व ग्रहण भी कर लिया। जब क्रान्ति के बाद पुलित्क के मारे कागजात देखे गए, तो यह मालूम हुआ कि दल की सर्वोच्च समिति के अन्दर सदस्य के रूप में जारशाही का खुफिया मौजूद था। यानी उसके जरिये से जार की सरकार को सारी बातें मालूम होती थी। फिर भी क्रान्ति कहां रुकी! जब सामाजिक शक्तियां तगड़ी होती हैं तो दो-चार-दस आदमियों की बेवकूफिया या गलतियां यहां तक कि विश्वासघात से कुछ नहीं आता-जाता। हा, प्रारम्भिक सोपान में ये बातें एक हद तक असर दिखा सकती हैं, पर वह इसलिए कि उस समय सामाजिक शक्तियां कमजोर होती हैं।

भारत का विभाजन

भारत का विभाजन होना अच्छा रहा या बुरा, इसपर भी सुझाव के रूप में दो बातें कही गई थी, "भारत के विभाजन के बाद से हम बहुत कुछ सीख चुके हैं और देख चुके हैं। आयरलैण्ड और जर्मनी के दो टुकड़े पहले ही में थे और ज़ियतनाम के भी जब से दो टुकड़े हुए, माइप्रस के भी दो टुकड़े होते-होते बच गए। तो क्या इस हालत में हम केवल पुराने डरों पर ही सोचते रहेंगे और भारत के विभाजन का दोष दो व्यक्तियों (गांधी-पटेल और जिन्ना) पर ही लादेंगे या कि सामाजिक शक्तियों पर? अब हम घोंटे में यह देख लें कि यदि देश का विभाजन न होता तो क्या होता। आज इममें किसीको भी सन्देह की कोई गुंजाइश नहीं है कि हम सम्पूर्ण रूप में स्वतन्त्र हैं, स्वतन्त्र हम अर्थ में कि हमपर या हमारी सरकार पर किसी भी विदेशी सरकार का कोई निर्णयात्मक प्रभाव नहीं है, यानी हम जो भी फैसला करते हैं, वह गलत हो या सही, हमारा मन्त्रिमण्डल तथा हमारी गणतन्त्र उगत शक्ती है। पर यदि मुस्लिम लीग और कांग्रेस की संयुक्त सरकार बनती, जंगल कि देग मयूस्त रहने की हालत में अग्रय होना, तो यह निश्चित है कि मुस्लिम लीग के अधिपति नेता अग्रयों के पुराने नौकर या पिट्टू होने के कारण

उनके जरिये भूतपूर्व शासकों का दबदबा हमपर बना रहता और हम कोई भी बात स्वतन्त्रता के साथ नहीं कर पाते। उस हालत में हम भले ही संयुक्त होते, पर स्वतन्त्र कभी न होते। इसपर और व्यौरे में जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा दूसरी बात यह थी कि उस समय कांग्रेस अपनेको किसी सग्राम के लिए तैयार नहीं पा रही थी। मुस्लिम लीग के प्रचारकार्य और आम मुसलमानों के उसके वहकावे में आ जाने के कारण सग्राम कहां तक छिड़ सकता, यह भी सदिग्ध है। कहीं वह दगों में तो परिणत न हो जाता?"

अब एक बात याद के इतिहास को देखकर कही जा सकती है। वह यह कि जिन्ना तथा उस पीढ़ी के कट्टर मुसलमानों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर या अंग्रेजों के भड़कावे में आकर पाकिस्तान तो बनवा लिया, पर उससे उन्होंने करोड़ों मुसलमानों को हमेशा के लिए दोख में डाल दिया। कथित इस्लामी व्यवस्था में आम मनुष्य को बराबर सब तरह के अधिकारों से वंचित किया गया है। भारत ने बांगला देश के क्रान्तिकारियों की सहायता कर पाकिस्तान के पूर्वी उपनिवेश को स्वतन्त्र कर दिया था, पर मुजीब के नेतृत्व में यह स्वतन्त्रता केवल साढ़े तीन साल चली। अब हमारे दोनों तरफ अधिनायकवाद है। फिर भी भारत के कितने मुसलमान लेखक, नेता पाकिस्तान बनना गलत था, मुसलमानों का उस प्रक्रिया से वेड़ा गरक हुआ—यह मानते हैं? अनेक मुसलमान परिवारों को देखने पर पता चलता है कि वे दोनों दुनिया (पाकिस्तान और भारत) के मजे लूटते हैं। एक भाई यहां वाइसचंसलर रहा, तो दूसरा कराची में। यह तीसव हुआ पर पाकिस्तान में मुस्लिम जनता को वे अधिकार प्राप्त नहीं रहे, जो भारत के मुसलमानों को प्राप्त हैं।

पांचवां अध्याय

सेतुपुरुष श्यामजी कृष्ण वर्मा

सन् 1857 के 4 अक्टूबर के दिन भारत के पश्चिम में स्थित कच्छ रियासत के मान्दवी नामक गांव में उनका जन्म घांसाली परिवार में हुआ था। उस समय कौन जानता था कि वह आगे चलकर अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के इतने बड़े विद्वान और आन्तिकारी होंगे। उनकी प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई। इसके बाद वह पढ़ने के लिए भुज के विद्यालय में भेजे गए। 1867 में उनकी माता जी का देहान्त हुआ।

तब उनके पिता रोजी-रोटी की तलाश में बम्बई पहुंच गए, और वहां उन्होंने एक सौदागरी दफ्तर में नौकरी कर ली। उस समय यह प्रश्न उठा कि इस बच्चे का लालन-पालन कैसे हो। तब उनकी नानी सामने आई। पर श्याम जी के पिता को यह व्यवस्था पसन्द नहीं रही और वह चाहते रहे कि बम्बई में रखकर बच्चे को अच्छी तरह शिक्षा दी जाए। बात यह है कि उन दिनों साधारण प्रकार की शिक्षा तक की सुविधा भी राजधानी के अलावा कहीं नहीं थी। श्यामजी के पिता अपनी इच्छा पूर्ण नहीं कर सके, क्योंकि बम्बई में रहने का खर्च वह उठाने में असमर्थ थे और उनकी आय बहुत थोड़ी थी। बाद को श्यामजी की प्रतिभा का चमत्कार देखकर एक भाटिया व्यापारी को दया आ गई और उनकी मदद में श्यामजी अपने बेटे को बम्बई लाकर पढ़ाने में समर्थ हुए। वहां उन्हें विलसन हाईस्कूल में भर्ती कर दिया गया। इस प्रकार श्यामजी अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिक जगत् के दायरे में आ गए।

श्यामजी पढ़ने-लिखने में बहुत तेज निकले। उनकी प्रगति देखकर उनके शिक्षक बहुत खुश हुए। जिम धनी व्यक्ति मयुरादास ने उनको सहायता दी थी, उन्होंने बीच में पड़कर पुरोहित वंश के विश्वनाथ शास्त्री को किसी तरह पटा लिया और यह कहा कि आप इस बच्चे को अपनी संस्कृत पाठशाला में ले लें। श्यामजी विलसन स्कूल में भी बहुत अच्छे छात्र रहे, साथ ही वह संस्कृत पाठशाला में भी पढ़ते रहे। इनका अंग्रेजी का ज्ञान अच्छा हो गया था, साथ ही वह अब संस्कृत भाषा में भी पारंगत हो गए। उन दिनों सारे यूरोप में संस्कृत भाषा के प्रति प्रेम बल्कि कौतूहल जागरित हो रहा था। अब तक लोग यह समझते थे कि भारत एक प्राच्य देश है, उसकी सभ्यता और संस्कृति के विषय में लोगों को बहुत कम मालूम था; पर जब पश्चिम के विद्वान संस्कृत भाषा के सम्पर्क में आए, तो उन्होंने देखा कि संस्कृत भाषा न केवल साहित्य और अन्य विषयों में ऐश्वर्यशाली है, बल्कि शायद संस्कृत भाषा ही वह भाषा है जिससे सारी भाषाएँ निकली हैं। यहना न होगा कि इस कारण लोगों का ध्यान इस तरफ बहुत अधिक गया और पश्चिम के विद्वान इस सम्बन्ध में योज करने लगे कि कौन-सा ऐसा भारतीय विद्वान है जो संस्कृत भाषा को अच्छी तरह समझता हो और साथ ही अंग्रेजी के जरिये में उनके सम्बन्ध में लोगों को ज्ञान दे सकता हो।

यद्यपि देखा जाए तो श्यामजी का हाईस्कूल में भर्ती होना उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा, जितना महत्वपूर्ण कि संस्कृत पाठशाला में भर्ती होना रहा क्योंकि संस्कृत भाषा के ज्ञान की ही दृष्टि से वह पश्चिम के विद्वानों के सम्पर्क में आ गये, और उनका विदेशों में जाने का मोरा मिला, जहाँ जाकर उनकी आगे खुल गई और यह समझ गए कि अत्यन्त प्राचीनकाल में सम्भ होने पर भी हमारी सभ्यता ही सभ्यता है जहाँ हमारा देव स्तम्भ ही जाए।

श्यामजी इतने अच्छे छात्र थे कि उनको जल्दी गोकलदास काहनदास छात्र-वृत्ति मिल गई, और अब उन्हें पहने का छोटा स्कूल छोड़कर एलफिन्स्टन हाई स्कूल में भर्ती होने का मौका मिला। इस स्कूल में पढते समय भी उन्होंने अपनी धाक जमा ली और उनकी न केवल शिक्षकों, बल्कि बाहर के लोगों में भी ख्याति फैली। इस ख्याति की बदौलत उनका छवीलदास परिवार के साथ सम्पर्क हो गया। सेठ छवीलदास उन दिनों बम्बई के बड़े धनी सेठ समझे जाते थे। उनके पुत्र रामदास श्यामजी के सहपाठी थे। इस नाते सेठ जी के परिवार से श्यामजी का प्रेम हो गया और वह वहाँ आने-जाने लगे। जब सेठ जी के परिवार वालों को यह मालूम हुआ कि श्यामजी बहुत अच्छे छात्र और सचचरित्र नौजवान हैं, तो उनका ध्यान इस तरफ गया कि क्यों न इन्हें अपना दामाद बना लिया जाए। इसलिए वे उनपर ज्यादा ध्यान देने लगे और 1875 में जब उनकी उम्र 18 साल की थी, तब उनकी शादी सेठ जी की 16 साल की बेटी भानुमती के साथ हो गई।

श्यामजी प्रारम्भ से ही प्रगतिशील विचारों के थे। उन्होंने देखा कि संस्कृत पढने वाले लोग अक्सर कुसस्कारों में डूबे रहते हैं, और वह यह समझ गए कि उन लोगों की मनोवृत्ति के कारण ही देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। दूसरी प्रथाओं में इन समय जो कुछ हो रहा था उसपर भी उनका ध्यान गया। उन दिनों यह तर्क बड़े जोरों के साथ चल रहा था कि हिन्दू विधवाओं को शादी करने का अधिकार प्राप्त हो या नहीं। यों तो मनुष्य के नाते उनका अधिकार था ही, पर प्रश्न यह था कि शास्त्रों की दृष्टि से हिन्दुओं की विधवाओं को फिर से शादी करने का अधिकार है या नहीं। श्यामजी ने देखा और इस मन्वन्ध में अध्ययन किया, तो उन्होंने अपनी प्रगतिशील मनोवृत्ति के कारण उन लोगों का साथ दिया जो विधवा-विवाह में विश्वास करते थे। उन्होंने शास्त्रों से प्रमाण निकालकर संस्कृत के पण्डितों को समझाना शुरू किया। नतीजा यह हुआ कि तर्क-वितर्क का एक बहुत बड़ा दबण्टर खड़ा हो गया। धारों तरफ उनकी ख्याति इस रूप में फैल गई कि कम उम्र होते हुए भी संस्कृत में लिखे हुए शास्त्रों पर अच्छा अधिकार है और साथ ही वह विधवा-विवाह के प्रचारक हैं। इसके अलावा श्यामजी की एक ख्याति और फैली वह यह कि वह धाराप्रवाह संस्कृत में भाषण दे सकते थे। इस प्रकार श्यामजी ने अपनी प्रतिभा के द्वारा यह मित्र कर दिया कि संस्कृत उनके लिए मृत भाषा नहीं है, बल्कि संस्कृत का उचित अभ्यास करने पर वह लोगों के लिए मातृभाषा भी बन सकती है।

उनकी यह ख्याति केवल भारत में ही व्याप्त नहीं रही बल्कि आक्सफोर्ड तक पहुँची। उन्ही दिनों आक्सफोर्ड के प्रसिद्ध संस्कृत मनीषी मोनियर विलियम्स भारत आए। वह शमीलिए आए थे कि संस्कृत के विद्वानों का परिचय प्राप्त किया

जाए। उन्होंने जब श्यामजी को धाराप्रवाह संस्कृत और अंग्रेजी में भाषण देते हुए सुना, तो यह निश्चय किया कि उन्हें आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अपने सहकारी के रूप में बुला लिया जाए। उन्हीं दिनों और भी बहुत-सी बातें हुईं जिनमें सबसे उल्लेखनीय घटना यह है कि 1875 के 10 अप्रैल को स्वामी दयानन्द से उनकी भेंट हुई। स्वामी दयानन्द उन सुधारकों में थे जो संस्कृत व्याकरण के लचीलेपन का फायदा उठाकर वेदों की नई व्याख्या करके भारत को सुधार के मार्ग पर ले जाना चाहते थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा को दयानन्द से बहुत प्रेरणा मिली, और उन्हें इस बात की पुष्टि हुई कि वह जिन विचारों का पोषण करते हैं, दयानन्द भी लगभग उन्हीं विचारों का पोषण करते हैं। वाद को उन्होंने अवश्य यह महसूस किया कि केवल धार्मिक प्रवचन और धार्मिक संगठन से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि और बातें करने की भी अपेक्षा है। पर यह बात वाद की बात है जिसे हम यथास्थान बताएंगे।

1876 में श्यामजी की आंखें एकाएक घराब हो गईं। नतीजा यह हुआ कि उन्हें एकदम पढ़ना-लिखना बन्द कर देना पड़ा। पर खैरियत यह है कि जल्द ही उनकी आंखें ठीक हो गईं और वह फिर पढ़ाई करने लगे। जिन दिनों उनकी आंखें घराब थीं, उन्हीं दिनों उन्होंने मॅट्रीकयूल्शन की परीक्षा दी। पर वह ठीक से परीक्षा दे नहीं पाए, जिसका उन्हें बड़ा गम रहा। स्वामी दयानन्द यह चाहते थे कि श्यामजी उनके साथ हो जाए, आर्यसमाज का प्रचार करें। पर श्यामजी और अध्ययन करना चाहते थे। इसलिए वह इसपर राजी नहीं हुए। सच्ची बात तो यह है कि वह आर्यसमाज से अवश्य प्रभावित हुए, पर वह आर्यसमाज का प्रचारक बनना नहीं चाहते थे। वह चाहते थे कि संस्कृत ज्ञान का प्रचार किया जाए, इस उद्देश्य में उन्होंने 1877 में लेकर 1878 तक, दो सालों तक, देश के विभिन्न स्थानों में जाकर धर्म और संस्कृत भाषा के माहित्य पर व्याख्यान दिए।

मॉनिपर विलियम्स ने उन्हें जो आशा दी थी, वह व्यर्थ नहीं गई। 1879 के मार्च में श्यामजी कृष्ण वर्मा एम० एम० इण्डिया में इंग्लैण्ड रवाना हो गए, और वहां जाकर उन्होंने अपनेको एक नये माहौल में पाया। वह अप्रैल में आक्सफोर्ड पहुँच गए। वहाँ उन्होंने पहले टेस्ट परीक्षा दी। इसके बाद मॉनिपर विलियम्स ने उनकी बेतियोज कानिज में भर्ती करा दिया। श्यामजी ने देखा कि इस प्रकार अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करते हुए वह चैरिस्टर भी बन सकते हैं। तदनुसार उन्होंने अपने-ही इन्टर टेम्पल इन्स ऑफ़ कोर्ट में भर्ती करा दिया। इधर तो शिक्षा का मायेंतम बनना रहा, उधर मॉनिपर विलियम्स ने उनकी महायत्ना में आक्सफोर्ड में भारतीय सम्मान और पुस्तकालय नाम से एक सम्स्था की स्थापना करने की मोती। इस सम्बन्ध में विभिन्न लोगों की राय ली गई और यह तय हुआ कि प्रसिद्ध व्यक्तियों की सम्मानित मददय बनाया जाए। इन्हीं दिनों श्यामजी की

विद्वत्ता की ख्याति से कच्छ राज्य की ओर से उनको वार्षिक 100 पौण्ड की एक छात्रवृत्ति मिली। इस प्रकार उन्हें इंग्लैण्ड में रहने से किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं रही। वह अध्यापक विलियम्स से कुछ छात्रवृत्ति पाते थे। इसके अलावा वह अब कच्छ राज्य की ओर से भी छात्रवृत्ति पाने लगे। आक्सफोर्ड में रहते समय उन्होंने हर समय अपनी योग्यता बढ़ाई। उन्होंने ब्रिटिश संग्रहालय में मौजूद संस्कृत ग्रन्थों को टटोलना शुरू किया और वह उनका पाठ प्रस्तुत करने लगे। साथ ही कुछ अंग्रेज भी उनसे निजी तौर पर संस्कृत पढ़ने लगे। इंग्लैण्ड में उन दिनों संस्कृत-वर्चा के लिए एक छोटा-सा गुट पैदा हो चुका था, यद्यपि यह याद रहे कि इंग्लैण्ड का गुट यूरोप के इस प्रकार के गुटों में सबसे छोटा था। वह इन गुटों में बराबर संस्कृत भाषा और वेद तथा शास्त्रों पर व्याख्यान देते रहे। जिस अंग्रेज विद्वान को जो भी कठिनाई आती, वह आकर उनके सामने रख देता था और वह उन्हें संस्कृत शास्त्रों के सम्बन्ध में अच्छी तरह समझा देते थे।

श्यामजी 1883 में आक्सफोर्ड के स्नातक हो गए। इस प्रकार अब उनके लिए यह सम्भव हुआ कि वह आक्सफोर्ड में ही अध्यापक लग जाएं। यो तो अपने ज्ञान के कारण वह पहले ही अध्यापक हो सकते थे, पर कुछ तकनीकी प्रतिबन्ध ऐसे थे जिनके कारण बिना स्नातक हुए वह अध्यापक नहीं हो सकते थे। स्मरण रहे कि इसके पहले ही उन्होंने 1881 में भारत सचिव की ओर से बर्लिन में होने वाले प्राच्य संस्कृत के विद्वानों के सामने अपनी धाक जमाई और लोग उनके विषय में और भी कानूहल रखने लगे। जिस साल वह आक्सफोर्ड के स्नातक हुए, उसी साल वह हालैण्ड के लाइडेन में होने वाले प्राच्य कांग्रेस में भारत के प्रतिनिधि के रूप में रहे। उन सारे अवसरों पर श्यामजी कृष्ण वर्मा को बहुत यत्न प्राप्त हुआ और यूरोप के संस्कृत के विद्वान उनकी तरफ पथ-प्रदर्शन के लिए देखने लगे।

प्रथम क्रान्तिकारी आक्सफोर्ड स्नातक

यह एक बहुत मजे की बात है कि श्यामजी आक्सफोर्ड के प्रथम भारतीय स्नातक थे। माय ही वह आधुनिक भारत के प्रथम क्रान्तिकारी कहे जा सकते हैं। यह हम पहले ही बता चुके हैं। जब वह इस तरह ने गग में मण्डित हो गए, तो 1883 के अन्त में वह भारत आए और भारत में केवल 31 महीने रहे। अब की बार वह अपनी पत्नी भानुमती को भी अपने साथ लेते गए। इसके बाद उन्होंने बैरिस्टरी की परीक्षा दी, जिसमें वह पास हो गए। फिर वह यह समझ गए कि भारत में ही उन्हें कार्य करना चाहिए। वह भारत लौट आए और मन् 1885 के 19 जनवरी को वह बम्बई हाईकोर्ट में बैरिस्टर हो गए। उनकी ख्याति चारों तरफ फैल गई थी और लोगों ने यह जान लिया कि वह इंग्लैण्ड में बहुत दिनों रह चुके हैं, इसलिए वह अंग्रेजों को अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए एक राजा ने उन्हें

अपना दीवान बना लिया। वहां वह 1888 तक टिके, पर तबियत खराब हो जाने के कारण वह वहां से चलेकर बम्बई पहुंचे। कुछ दिनों तक वह अजमेर में भी वैरिस्टरी का कार्य करते रहे। यह एक मार्को की बात है कि यद्यपि श्यामजी कृष्ण वर्मा बहुमुखी विद्वान थे, पर वह व्यवसाय को भी अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने इम बीच जो धन कमाया था उसे उन्होंने बहुत-से कारोबार में लगा दिया और इम प्रकार उनकी धनराशि भी बढ़ती गई। कुछ दिनों के लिए वह यह सोचते रहे कि यो तो इम देश में कुछ करने का मौका नहीं है, यदि वह किसी बड़े देशी गियामन के दीवान बन जाए, तो वह बहुत कुछ कर सकते हैं और जनता की सेवा हो सकती है। इसी धारणावजह उन्होंने 1892 के 2: दिसम्बर को उदयपुर गियामन के राज्य परिषद् का सदस्य होना स्वीकार कर लिया और 1893 तक उन्होंने अपना काम भी सभाल लिया। पर उन्हीं दिनों उन्हें यह पता लगा कि उन्हें जूनागढ़ की दीवानी मिल सकती है। इसलिए उदयपुर के महाराजा ने परिषद् की मदस्यना में मुक्ति दे दी। मन् 1895 को 6 फरवरी को श्यामजी ने जूनागढ़ में जाकर वहां की दीवानी का पद ग्रहण कर लिया। पर वहां जाते ही उन्होंने यह समझ लिया कि जूनागढ़ के नवाब प्रगतिशील विचार के विरुद्ध है और वह केवल उन्हें अपने स्वार्थ की दृष्टि में रखना चाहते हैं। उन्हें कई तरह के कड़े अनुभव हुए और वह समझ गए कि मैं यहां पर रहकर भले ही धन कमा लूं, पर अपना कोई भी कार्य नहीं कर सकता। इन प्रकार निराशा होकर 1897 के बीच में वह जूनागढ़ की दीवानी में जलग हो गए और उदयपुर लौटने के बजाय उन्होंने यह सोचा कि एक बार और इंग्लैण्ड की यात्रा करनी चाहिए। इसलिए वह तीन महीने के लिए ही वहां गए पर घटनाचक्र ऐसा हुआ कि बाद को उन्हें भारत हमेशा के लिए छोड़ देना पड़ा।

अगल में वान यह है कि वह बम्बई में रहते समय ही शान्तिकारी विचारों का प्रचार करने लगे थे। वह इंग्लैण्ड में रहते समय इस बात को अच्छी तरह समझ गए थे कि हम प्राचीनकाल में चाहे जितने सम्य और समृद्ध रहे हों, इम समय की पराधीनता के कारण विश्व में हमारी कोई इज्जत नहीं है।

ज्ञानोन्मेष

बाद को श्यामजी कृष्ण वर्मा ने मस्मरण निगूने हुए यह स्पष्ट रूप में बत दिया कि "1897 में नाइट बनू गिरफ्तार हो गए और निकल पड़े जो मुसदमा चला, उसमें मुझे बत विद्यमान हो गया कि ब्रिटिश भारत में वैयक्तिक स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है और न वहां समाचारपत्रों को कोई स्वातंत्रता प्राप्त है। ब्रिटिश शासक भी एक भोग्या है। इम कारण मैं अपना देश छोड़ कर इंग्लैण्ड में जा गया। पर जहां ही मैं मैंने बत देखा कि इंग्लैण्ड में भी मेरे लिए शान्ति और शांति

से बचकर रहना सम्भव नहीं है, इसीलिए मैं इंग्लैण्ड छोड़कर पेरिस में आकर रहने लगा।”

इस सस्मरण से पता लगता है कि इसमें कोई मन्देह नहीं कि यदि वह भारत में रहते, तो वह गिरफ्तार कर लिए जाते और उनका अन्त किसी जेल में या अण्डमान में होता, या उन्हें इतनी लम्बी सजा होती कि लोग उन्हें भूल जाते। जैसा कि क्रान्तिकारी इतिहास में बार-बार हुआ है, सैकड़ों राजनैतिक प्रतिभाएँ जेल में सब्जकर नष्ट हो गईं या फासी के फन्दों में थोड़ी देर तक ज्योति फैलाकर नुप्त हो गईं। इन दृष्टि में देखा जाए तो उनका इंग्लैण्ड में चला जाना बहुत अच्छा हुआ।

वह लन्दन में पहुँचकर इनर टेम्पल रेजिडेन्शियल चैम्बर में रहने लगे। वहाँ उन्होंने अपने ढंग से क्रान्तिकारी प्रचारकार्य शुरू किया। उस समय सबसे बड़ा प्रचार यही था कि भारत स्वतन्त्र होने का हकदार है और पादरियों ने जिस प्रकार से भारत को एक अमभ्य और पिछड़ा हुआ देश करके चित्रित किया है, भारत उम प्रकार का देश नहीं है। भारत की सभ्यता बहुत पुरानी है और यद्यपि हृदियों के कारण भारत इस समय बहुत पिछड़ गया है, फिर भी भारत को स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए। इस प्रकार का प्रचारकार्य नरम दल के नेता भी इंग्लैण्ड में जाकर करते थे। पर श्यामजी और उन लोगों में फर्क यह था कि वह साथ ही साथ लन्दन में गए हुए भारतीयों को मगठित भी करते जाते थे।

सरदारसिंह राणा

उनके साथ मिलकर जिन लोगों ने लन्दन में काम किया, उनमें एक प्रसिद्ध व्यक्ति सरदारसिंह राणा हुए हैं। यह भी गुजरात के रहने वाले थे। वह डा० अविनाश भट्टाचार्य के अनुसार यूरोप में रहने वाले भारत के दूसरे क्रान्तिकारी थे। डा० अविनाशचन्द्र भट्टाचार्य उनसे मिले थे, जबकि वह सीराष्ट्र के तिमडे राज्य में अपने बाप-दादा के घर में रह रहे थे। उस समय उनकी उम्र 89 वर्ष की थी।

सरदारसिंह राणा श्यामजी के लिए बहुत उपयोगी मित्र हुए। इसी प्रकार एक अन्य भारतीय वीरचन्द्र गांधी शिकागो की प्रसिद्ध धर्म मन्दिर में लौटने समय उनसे मिले थे। यहाँ यह बात दिया जाए कि श्यामजी कृष्ण वर्मा केवल राजनैतिक कार्य कर रहे थे, यह बात नहीं। वह यह चेष्टा कर रहे थे कि उस समय यूरोप में प्रचलित बौद्धिक धारा के माध्यम से अपनेको संयुक्त करें। उन दिनों हर्बर्ट स्पेन्सर की बड़ी धूम थी और दूसरे उदार मतवाले दार्शनिकों में भी श्यामजी कृष्ण वर्मा मिलते रहे थे। जब वीरचन्द्र गांधी श्यामजी से मिले, तो उस समय जे० एम० पारिषद आदि कई भारतीय मित्र भी उनके साथ मिले थे। ऐसा लगता है कि ये लोग उन दिनों की कांग्रेस की नीति के विरुद्ध थे। इनके वजाय ये लोग इंग्लैण्ड के

समाजवादी, आयरलैंड के लोकतान्त्रिक तथा दूसरे ऐसे लोगों से मिलते थे जो अपने देशों में स्वतन्त्रता आन्दोलन चला रहे थे।

वे अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ भी अपनेको पूरी तरह सम्बद्ध रखते थे। 1899 के लगभग दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल के जोहन्सबर्ग के पास जब एक मोने की खान का पता लगा, तब ब्रिटेन के व्यापारियों में इस बात की भगदड़ मच गई कि किसी तरह वहाँ पहुँचा जाए और वहाँ सोने की खान पर कब्जा किया जाए। ट्रांसवाल एक स्वतन्त्र राष्ट्र था, पर व्यापारियों के भड़काने पर इंग्लैंड की सरकार उस राष्ट्र पर इतना दबाव डालने लगी कि अन्त तक युद्ध की परिस्थिति आ गई और वहाँ के राष्ट्रपति सेनापति क्रुगर ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई करने की घोषणा की।

गांधी से भिड़न्त

बोअर युद्ध भयकर रूप में चला। पहले बोअरों की जीत होती रही, जिससे मारी दुनिया को आश्चर्य हुआ। आयरलैंड के लोग भी स्वतन्त्रता के लिए लड़ रहे थे। उनमें से कई लोग बोअरों की तरफ हो गए व अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने लगे। हमारे देश भी इंग्लैंड के विरुद्ध हो गए। यह न समझा जाए कि ये देश कोई दूध के घुने हुए थे, बल्कि ये अंग्रेजों से जलते थे। इस सम्बन्ध में सबसे मजबूत दारो की बात यह है कि इस समय भारतीयों में से कुछ लोगों ने दूसरा दृष्टिकोण अपनाया और इसके फलस्वरूप श्यामजी कृष्ण वर्मा और मि० मोहनदास कर्मनन्द गांधी यानी महात्मा गांधी से भिड़न्त हो गई। हम इस प्रकरण को डा० भट्टाचार्य के शब्दों में पेश करते हैं

“उन्हीं दिनों नाटान में रहकर गांधी जी वैरिस्टरि कर रहे थे और उन्हें मदेष्ट सम्मान भी प्राप्त हुआ था। उन्होंने एक स्वयंसेवक सेना का संगठन किया और अंग्रेजों की दृग्गत बढ़ाने के लिए यात्रा करने के बाद युद्ध में भाग लिया। इसमें बोअर सेनापति जनरल बोया और दूसरे बोअर सेनापति बटून ही व्यक्ति हुए। जब श्यामजी को यह खबर मिली, तो वह लगभग पागल हो गए। उनका यह कहना था कि जिम जाति ने अन्यायपूर्ण भारतवर्ष पर अधिकार कर रखा है और अविरोधी शासन और निलंज घोषणा के द्वारा भारत को गरीब बना दिया है और इस के भाग पर ले जाकर खटा कर दिया है, उसका समर्थन स्थान है। एक छोटी-सी जाति को पैरों तले रौंदने के लिए ब्रिटेन बटिख है। उन समय उम्मी मतापता के लिए गांधी जी ने जो काम शुरू किया है, वह अविरोध नाजायज और नाममाती-भंग है और न्यायविरुद्ध है। इसे श्यामजी ने स्पष्ट शब्दों में प्रकट कर दिया। इस प्रकार श्यामजी उग्र में उग्र राष्ट्रवादी विचारों की ओर जाने लगे।”

अमरीका के आपरिण प्रजातन्त्रीय मुखात्र मेनिक अमरीकन पत्र ने यह

लिखा, "नाटाल के भारतीयों का आचरण इतना निन्दनीय है कि उसका भाषा में वर्णन सम्भव नहीं है। उन्होंने अपने ऊपर अत्याचार करने वाली ब्रिटिश सरकार की जिस तरह से सहायता की है, उससे भारतीयों की बेइज्जती हुई है।"

अन्तर्राष्ट्रीय सही चिन्तन

इस प्रकार श्यामजी का महत्व केवल यूरोप में जाकर प्रचार करने वाले प्रमुख क्रान्तिकारी के रूप में नहीं है, बल्कि उनके सम्बन्ध में यह बात भी कही जानी चाहिए कि वह अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में भी सही विचार रखते थे और इस सम्बन्ध में उनकी गांधी जी के साथ टक्कर हुई थी। अजीब बात यह है कि गांधी जी की जीवनी लिखते समय श्यामजी कृष्ण वर्मा के इस महत्वपूर्ण विरोध का किसी भी पुस्तक में उल्लेख तक नहीं किया जाता, पर इससे स्पष्ट है कि किस प्रकार शुरू से ही गांधी जी और क्रान्तिकारियों में विरोध का सम्बन्ध चल रहा था। शायद यही कारण है कि वाद को गांधी जी मुह से क्रान्तिकारियों के त्याग और तपस्या की तो बराबर प्रशंसा करते रहे, पर जहाँ भी उनसे बन पड़ता था, वह उन्हें हर तरीके से ब्यावहारिक हानि पहुँचाने से नहीं चूकते थे।

उन दिनों, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, हर्वर्ट स्पेन्सर की बड़ी धूम थी। सन् 1907 के 14 दिसम्बर को गोल्डसं ग्रीन समाधि क्षेत्र में जब इस महान दार्शनिक को दफनाया गया, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा उस अवसर पर उपस्थित थे, और उन्होंने उस अवसर पर एक भाषण देते हुए यह घोषणा की कि वह स्पेन्सर लेक्चरशिप के लिए एक हजार पाउंड देना चाहते हैं। स्पेन्सर हर विषय में प्रयोग और प्रत्यक्ष पर जोर देते थे और वह अटकलपचू वाले भटकाव-भरे दर्शनशास्त्र के विरुद्ध थे। श्यामजी ने अपने टग में यह कोशिश की कि स्पेन्सर के विचारों का भगवद्गीता और हिन्दू शास्त्रों के साथ समन्वय किया जाए और उनका तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाए।

जब सन् 1904 की कांग्रेस के लिए लन्दन से सर विलियम वेडरबर्न भारत आने लगे तो श्यामजी ने उनको यह कार्य सौंपा कि वह कांग्रेस में उनकी एक मूचना पढ़कर सुना दें। इस मूचना के अनुसार 6 फेलोशिपों की घोषणा की गई थी। ये फेलोशिप इस प्रकार थे कि 1905, 1906 और 1907 में 2,000 रुपये के हिस्से से तीन फेलोशिप दिए गए थे जिनका नामकरण हर्वर्ट स्पेन्सर पर हुआ था। इन 6 फेलोशिपों के अलावा वह दयानन्द सरस्वती के नाम पर भी एक फेलोशिप की घोषणा करना चाहते थे। विचार यह था कि इन फेलोशिपों में जो अच्छे छात्र भारत में आएंगे वे देश की सेवा करेंगे। इन फेलोशिपों की एक शर्त यह थी कि जो लोग इनको ग्रहण करेंगे, वे इंग्लैण्ड आएंगे और उन्हें यह प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि वे कोई सरकारी नौकरी नहीं स्वीकार करेंगे। उन्होंने इस सम्बन्ध

में जो सूचना प्रस्तुत की थी, उसमें यह लिखा था कि हर भारतीय का यह लक्ष्य होना चाहिए कि स्पेन्सर की इस वृत्ति की रक्षा की जाए। स्मरण रहे कि सर विनियम वेडरवर्न उन लोगों में थे, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। वह कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे, उन्होंने श्यामजी कृष्ण वर्मा की यह सूचना कांग्रेस में पढ़कर नहीं सुनाई। खरियत यह है कि जब वह लांटरन लन्दन गए, तो उन्होंने श्यामजी को एक पत्र के द्वारा बताया कि, 'मैंने आपकी सूचना कांग्रेस के अधिवेशन में पढ़कर नहीं सुनाई'। यही नहीं, वेडरवर्न ने यह भी लिखा कि इस प्रकार की सूचना को कांग्रेस के अन्दर पढ़ना अशोभन होता। श्यामजी पहले से यह समझते थे कि वेडरवर्न शायद यह काम न करें, इसलिए उन्होंने सूचना की प्रतियाँ भारतीय समाचारपत्रों को तथा शिक्षा संस्थाओं में भेज दी थी।

इन्हीं दिनों बंगमग का आन्दोलन शुरू हुआ और देश में स्वतन्त्रता आंदोलन जोर पकड़ने लगा। अब यह आन्दोलन कांग्रेस सस्था के बनावटी और सन्तुष्ट मध्यमवर्गीय वातावरण में नहीं रह सका, वह जन आन्दोलन के रूप में प्रकट होने लगा। इस आंदोलन को बल पहुँचाने के लिए 1905 की जनवरी से श्यामजी ने अपन अंग्रेजी मासिक पत्र 'एण्टिपन गोंगियालिस्ट' (समाजशास्त्री) का प्रकाशन शुरू कर दिया। इस पत्रिका का क्या मतवाद था, इस सम्बन्ध में हम पहले ही थोड़ा-सा बताना चाहें हैं। पर यहाँ यह बताना आवश्यक है कि पत्रिका पर यह लिखा रहता था कि यह स्वतन्त्रता और राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक सुधार का मुख्यपत्र है। इस पत्रिका की काफी धूम मच गई और लोगों में इसकी बड़ी प्रशंसा हुई। अगले ही महीने श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लन्दन के हार्ट गेट इलाके में घरीदे हुए एक भवन में एण्टिपन नाम का गोंगियाली नाम से एक मस्था की स्थापना की। इस मस्था के उद्देश्य इस प्रकार थे :

(1) भारत में होमरूल की स्थापना।

(2) इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन्तैण्ड में सब तरह के व्यावहारिक कार्य करना।

(3) भारत की जनता में स्वतन्त्रता और राष्ट्रीय एवम्ता के सम्बन्ध में ज्ञान का प्रसार करना।

इस मस्था के अध्यक्ष स्वयं श्यामजी हुए और इसके उपाध्यक्षों में सहायगिह मथा, जे० एन० पारिय, अरुन्दा मुन्गावरी और गोउनेत्र हुए। त्रि० श्री० मुगर्जी इन्ते मंत्री नियुक्त हुए। इन सबकी ओर से यह बताना क्या कि हमारा उद्देश्य भारतीयों के लिए, भारतीयों के द्वारा, भारतीयों की सरकार की स्थापना है। वहाँ न होता कि यह उद्देश्य 1905 के समय को देखते हुए, बताना चाहिए उद्देश्य था, क्योंकि उन दिनों भारत के सभी नेता जो राष्ट्र को चतार प्रगिड हुए, मुन्गावरी और मथयोग की अपनी कन्दगाओं में भट्टन रहे थे।

यह भी घोषणा की गई कि जल्दी ही एक ऐसे भवन की स्थापना होगी, जिसमें भारत से फेलोशिप लेकर आए हुए लोगों तथा छात्रों के खेलकूद, खाने-पीने, मनोरंजन आदि के लिए एक बॉर्डिंग हाउस की स्थापना होगी। श्यामजी केवल घोषणा करके चुप रहनेवाले नहीं थे, पहली जुलाई को ब्रिटिश समाजवादी दल के नेता मि० हिंडमैन के करकमलो से इण्डिया हाउस की स्थापना की गई। इस अवसर पर बहुत-से आयरिश स्वतंत्रता योद्धा तथा कुछ उदार अंग्रेज भी आए थे। भारतीयों में दादाभाई नौरोजी, लाला लाजपतराय, मादाम कामा, लाला हसराम, दोस्त मोहम्मद और भारतीय छात्र थे।

इन दिनों भारत में इस बात पर झगडा चल रहा था कि कांग्रेस के 1905 ई० के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करे। दोनों व्यक्तियों में विशेषकर प्रतिद्वन्द्विता चल रही थी। एक तरफ थे नर्म दल के गोखले, जिन्हें गांधी जी ने बाद को अपना गुरु माना और दूसरी ओर थे लोकमान्य तिलक, जिनका कुछ इतिहास पहले आ चुका है। भला इतने बड़े विषय पर श्यामजी कृष्ण वर्मा चुप कैसे रह सकते थे! उन्होंने अपने पत्र में गोखले और तिलक की तुलना करते हुए एक लेख लिखा, जिसका ध्यौरा हम अविनाश बाबू के वर्णन से उद्धृत करते हैं:

(1) जब 1897 में ताऊन के बहाने से भारतीयों पर अत्याचार हो रहे थे, तो गोखले ने भी लिखा और तिलक ने भी लिखा। पर गोखले माफी माग कर अलग हो गए, लेकिन तिलक माफी न माग कर 18 महीने की सजा काटते रहे।

(2) गोखले कुछ ही दिन बाद सरकारी राय से बम्बई विधायक परिषद् के सदस्य हुए। उन्हें हर अधिवेशन में 1000 रुपये मिलते थे, पर तिलक इस परिषद् के पहले से सदस्य थे, फिर भी उनपर मुकदमा चलने के कारण वह परिषद् की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिए गए।

(3) गोखले वायसराय की परिषद् के सदस्य नियुक्त हुए और हर अधिवेशन में 5,000 रुपये पाने के अधिकारी हुए। पर तिलक को ब्रिटिश सरकार ने मुकदमे में फसाकर आर्थिक रूप से बहुत भारी हानि पहुंचाई।

(4) सरकार ने गोखले को भी० आई० ए० की उपाधि दी, पर तिलक को फिर सजा हुई। बाद को यह सजा घटाकर 6 महीने की सजा और 1,000 रुपये जुर्माना बन गया।

(5) गोखले को तो भत्ता मिलता रहा, पर तिलक ने जब यह प्रमाणित कर दिया कि उनपर जो मुकदमा चलाकर सजा दी गई थी, वह नहीं नहीं थी, फिर भी उन्हें किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं की गई।

अन्त में श्यामजी ने लिखा था, "देखिए कि किंग तरह एक पेंसेयर राज-नीतिक तरक्की करता है और मिर न सुबानेवाया देशभक्त मुगोदनों में जकटा जाता है।" जब बंगाल में स्वाधीनता आन्दोलन के सम्बन्ध में गुरेन्द्रनाथ बनर्जी

गिरफ्तार हुए, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने उसके विरुद्ध 1906 की 4 मई को इण्डिया हाउस में एक सभा की और उसका खुलकर विरोध किया। इस सभा में विट्ठल भाई पटेल, भाई परमानन्द तथा दूसरे भारतीय मौजूद थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इन विषय पर लोगों में चर्चा चलाने के लिए कि भारत स्वतंत्र हो, ना बहा कमी शासन-पद्धति हो, एक निबन्ध प्रतियोगिता कराई। यह सन् 1907 की बात है और इसके लिए उन्होंने 1,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की। सिर्फ 8-10 निबन्ध आए। उनमें एक निबन्ध मुस्लिम नेता सर आगाखां का था, जिसमें उन्होंने यह कहा था कि भारत में साम्प्रदायिक मतभेद बहुत प्रबल है, इसलिए भाग्य स्वतन्त्रता पाने के उपयुक्त नहीं है। पहले हम भारत के मध्यमवर्गीय मुसलमानों पर जो कुछ तिग्र चुके हैं, उसकी रोशनी में युवक आगाखां का यह स्वतन्त्रता-विरोधी चिन्तन अच्छी तरह समझ में आता है। दूसरा निबन्ध सत्यमूर्तिने लिखा था, तीसरा निबन्ध 'ढाका प्रकाश' पत्र के सम्पादक मुकुन्दीलाल चक्रवर्ती का था। एक निबन्ध कलकत्ता के अध्यापक विजयचन्द्र मजूमदार का था। विचारकों ने आगाखां के निबन्ध पर कोई राय नहीं दी। बाकी तीन निबन्धों की प्रशंसा की गई। विचारकों में थे स्वयं श्यामजी कृष्ण वर्मा, सरदारसिंह राणा, सरोजिनी नायडू के भाई धीरेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय, गोडरेज और 8 अन्य व्यक्ति। कम निबन्ध आए थे इसलिए पुरस्कार देना स्वयंसेवक किया गया।

1907 में 1857 की हीरोक जयन्ती मनाने का निश्चय हुआ, जिसमें 'दिल्ली के कर्मचारी गेट पर आक्रमण' नामक एक नाटक दिखाया जाने वाला था और उसमें देवप्रभु नाना साहब, बहादुरशाह आदि को व्यंग्यात्मक ढंग से पेश किया जाने वाला था। जब यह खबर लन्दन में पहुंची, तो श्यामजी बहुत नाराज हुए और गायरकर की महायत्ना में इण्डिया हाउस में 1857 का उत्सव मनाने का निश्चय किया गया। गायरकर इसके पहले में ही 1857 के मन्वन्ध में शोध कर रहे थे और उन्होंने एक ग्रन्थ भी प्रस्तुत किया था जो इस मन्वन्ध में एक अप्रदूत कृति है, जिसमें केवल जांग के द्वारा नहीं, बल्कि ठोस प्रमाणों से सिद्ध किया गया कि 1857 का विद्रोह हमारे स्वतन्त्रता-अग्रिम का पहला धीरतापूर्ण विन्फोट था।

इन्हीं दिनों लन्दन में यह खबर आई कि माला लाजपतराय तथा अजीतगढ़ को दंगनिकाला दिया गया है। इसमें श्यामजी बहुत उत्तेजित हुए क्योंकि लाला लाजपतराय ने उनकी बड़ी महती मित्रता थी और उनपर उन्हें बहुत विरगम था। उन्हीं समय लन्दन में एक सभा हुई, जिसमें मादाम धीकाजी कामा, राणा, गोडरेज आदि मौजूद थे। मादाम कामा ने इस अवसर के लिए एक छोटा-सा वक्तव्य प्रस्तुत किया था, जो बड़ा पढ़ा गया। यह वक्तव्य बाद में श्यामजी के द्वारा उनके पत्र में प्रकाशित किया गया।

इस तरह कई कारणों से हुए जिसने इतिहास पत्र जगत् को श्यामजी के

सम्बन्ध में सन्देह उत्पन्न हुआ और उनके विरुद्ध बहुत-से मन्तव्य प्रकाशित होने लगे। तभी श्यामजी ने यह नतीजा निकाला कि अब लन्दन में रहना भी उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ का वातावरण भी काफी गर्म हो चुका है। इसलिए वह लन्दन छोड़ गए।

वह लन्दन से पेरिस में गए और वहाँ उनके जाते ही एक क्रान्तिकारी चक्र बन गया। वहाँ से भारत के साथ सूचनाओं का आदान-प्रदान होने लगा और क्रान्तिकारी सन्देश भेजे जाने लगे। श्यामजी बहुत ध्यान के साथ कांग्रेस में होने वाली घटनाओं को देखते रहे। उन्हें आशा थी कि सूरत कांग्रेस के टूट जाने से कुछ लाभ होगा, पर कोई विशेष लाभ नहीं दिखाई पड़ा। असली बात तो यह है कि कांग्रेस के लोग क्रान्तिकारी तरीकों को अपनाने के लिए तैयार नहीं हो सकते थे।

कुछ ऐसी घटनाएँ घटित हो रही थीं जिनका कुछ पत्रों में नहीं आ रहा था। बगमग के कारण बंगाल में पहले सार्वजनिक आंदोलन अहिंसात्मक ढंग से चला। उसके बाद जब उसे रोका गया तो, हम दिखा चुके, उसने गुप्त दल का ढग अपनाया। इन्हीं दिनों बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने एक कुप्रसिद्ध जज किस्स फोर्ड को मारने की चेष्टा की, पर वह गलत लोगों को मार पाए। कुछ भी हो, श्यामजी इससे बहुत उत्तेजित हुए और उन्होंने अपने पत्र में आतंकवाद के सम्बन्ध में कई वक्तव्य प्रकाशित किए। लीराय स्काट नामक एक अमरीकी पत्रकार ने आतंकवाद की मनोवृत्ति के सम्बन्ध में एक निबन्ध प्रकाशित किया था। उसी को श्यामजी ने अपने पत्र में प्रकाशित किया। यह आतंकवादी रुसी था और वह एक युवक रासायनिक था। उस युवक ने यह कहा था, "मैं क्यों आतंकवादी हूँ और मैं क्यों आतंकवाद को उचित समझता हूँ इसे आपके लिए समझ पाना कठिन है। आपके देश में आतंकवाद के लिए कोई उचित कारण नहीं है। पर हमारे देश में यही एकमात्र तरीका है। तथा जो जानते हैं कि कितने सालों में, कितने पुरखों से हम अपनी सरकार से कुछ स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं, पर सरकार ने हमें स्वतंत्रता नहीं दी। जार ने जो मुझाव प्रस्तुत किया है वह महज एक कागज का टुकड़ा है। उसमें दूमा या परिषद् की व्यवस्था की है, पर जार इसका पालन नहीं करते। हम राजनैतिक रूप में बहुत कष्ट भोग रहे हैं। आप जानते हैं कि खुलकर क्रान्तिकारी कार्य करना कितना भयंकर है। कैसे-कैसे गुप्त-चर हैं, किन तरह से हमारे नेताओं को फाँसी पर चढ़ाया जाता है, कैसे उन्हें देस निकाला दिया जाता है, कैसे घर-घर अस्त्र-शस्त्र के लिए तलाशी होती है! दूमी-लिए हम आतंकवाद की ओर बढ़े हैं। सरकार ने ही इसके लिए परिस्थिति का सृजन किया है और हमें आतंकवादी बनने के लिए मजबूर किया है। हम मोग लड़ाई करना नहीं चाहते और हत्या करने से हमारा दिल काँपता है, पर आप यह मानेंगे कि स्वतंत्रता के लिए खुले युद्ध में हत्या उचित मानी गई है। अब हमारी

हान्त को मोचिए, हम खुला युद्ध नहीं कर सकते।”

डा० अयिनाश भट्टाचार्य ने पूरा लेख उद्धृत किया है, पर हमने उसके कुछ अंश ही यहाँ पर दिए हैं। इसी प्रकार से श्यामजी ने अन्य लेखों के द्वारा क्रान्ति के तरीकों को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने एक लेख में यह लिखा, “क्या यह सच बात नहीं है कि इटली के महान चिन्तक मेजिनी ने बन्धुओं को यमों के साथ इटली वालों की वीरता और साहस के कार्य के लिए भेजा?” मुजफ्फरपुर हत्याकांड के बाद कई महीने तक श्यामजी इस प्रकार के निबन्ध लिखकर क्रान्तिकारी आंदोलन को नैतिक बल पहुँचाते रहे। 1908 के सितम्बर अंक में ‘इण्डियन सोशियोलॉजिस्ट’ पत्र में एक लेख प्रकाशित हुआ जिसका शीर्षक था—‘डाइनामाइट का नीतिशास्त्र और भारत में ब्रिटिश तानाशाह’। इस निबंध में श्यामजी ने कहा था, “यदि ब्रिटिश शासक और उनके बड़े सैनिक भारतीय स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सम्मान का जबरदस्ती हरण करने-करोड़ों लोगों को 150 सालों में मृत्यु के द्वार पर पहुँचाते रहे हैं, तो क्या देश के लोग नीतिशास्त्र के अनुसार आत्मरक्षा के लिए, शत्रु के आक्रमण को रोकने के लिए कोई रास्ता अछिद्यार नहीं करेंगे? क्या यह उनका एकमात्र कर्तव्य नहीं है?”

इस प्रकार से उन्होंने आयरलैंड तथा रूसी क्रान्तिकारियों का उदाहरण दे-देकर बहुत-से बन्धु तथा लेख प्रकाशित कराए। 1909 में श्यामजी ने सुदीराम बोग, प्रफुल्ल चाकी, कन्हारूलाल दत्त और मधुसूदनराय बसु, इन चार क्रान्तिकारी शहीदों के स्मारकों के रूप में चार छात्रवृत्तियों की घोषणा की। कहना न होगा कि इसमें ब्रिटिश पत्र जगत में बहुत शोर मचा और सभी पत्रों में यह लिखा कि श्यामजी को इसलिए मजा मिलनी चाहिए। पर श्यामजी ब्रिटिश सरकार के हाथ में नहीं थे, इसलिए उनकी मारी उछल-कूद व्यर्थ गई।

1909 की पहली जुलाई को पंजाब में आए हुए छात्र मदनलाल धींगरा ने भारत गतिवक्त्र के ए० टी० सी० को गोली मार दी। अगले ही दिन ‘डेली मेन’ पत्र के प्रतिनिधि श्यामजी के साथ मिले। श्यामजी को इस हत्याकाण्ड के सम्बन्ध में कुछ पता नहीं था और वह इस भेद के लिए तैयार भी नहीं थे। ‘डेली मेन’ ने यह प्रकाशित किया कि श्यामजी ने इस हत्याकाण्ड का विरोध किया था, पर बाद में पता चला कि ‘डेली मेन’ ने उनके बयान को उचित रूप में प्रकाशित नहीं किया। कुछ भी हो, इस बयान में मन्दन में रहने वाले कुछ क्रान्तिकारियों में श्याम जी के प्रति कुछ अभद्रता उत्पन्न हुई। पर जल्दी ही श्यामजी ने ‘डेली मेन’ की इस बात को अपना पक्षी के साथ परामर्श कर दिया। उन्होंने बाद में यह मिडिल कर दिया कि इस हत्याकाण्ड के साथ यद्यपि मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, फिर भी मदनलाल धींगरा ने जो बयान दिया है वह देवमन्त्रिणात्मक है और हमने स्वीकार किया है कि मन्दन बहुत सम्मान है। मैं उनके कार्य का समर्थन करता हूँ और उन्हें मैं भारत

के लिए त्याग करने वाले शहीदों में मानता हूँ। धीगड़ा ने अपनेको विपत्ति में डालकर जिस प्रकार से कार्य किया है उसके लिए मैं चार छात्रवृत्ति घोषित करता हूँ। ये चारों छात्रवृत्तियाँ भी उसी प्रकार होंगी जैसे खुदीराम, प्रफुल्ल चाकी, कन्हाईलाल और सत्येन्द्र की स्मृति में घोषित हुई थी।

इन्हीं दिनों श्यामजी ने लाला हरदयाल को पेरिस में रखकर 'वन्दे मातरम्' नामक एक पत्र का प्रकाशन भी शुरू किया और उन्होंने दो और छात्रवृत्तियाँ भी घोषित कीं। एक गणेश सावरकर के नाम और दूसरी अलीपुर पड़्यन्त्र के हेमचन्द्र दास के नाम, जिन्होंने पेरिस में रहकर वम बनाना मीठा था और पड़्यन्त्र में सजा पाकर अण्डमान पहुँच गए थे। श्यामजी पेरिस के समाजवादी नेताओं के साथ मिलकर सावरकर के सम्बन्ध में भी आंदोलन करते रहे। इस बीच सावरकर गिरफ्तार हुए थे और वह मार्शल बन्दरगाह में जहाज में भाग गए थे। फिर उन्हें पकड़कर ब्रिटिश पुलिस के हाथ सौंपा गया। इसीपर श्यामजी ने आन्दोलन चलाया था कि यह अन्तर्राष्ट्रीय कानून का अपमान है। श्यामजी और उनके समाजवादी साथियों के कारण ही सावरकर का मामला हेग की अन्तर्राष्ट्रीय अदालत में गया। वहाँ यह मामला ब्रिटिश प्रभाव के कारण न्याय नहीं प्राप्त कर सका।

इसके बाद श्यामजी कुछ हद तक अलग-थलग हो गए और महज पत्रिका प्रकाशित करते रहे।

श्यामजी के बारे में कुछ लोगों में असन्तोष था, पर यह असन्तोष कहां तक सही था, इस सम्बन्ध में सन्देह है। असल में श्यामजी यूरोप में मौजूद कुछ हद तक क्रान्तिकारियों के साथ मेल-जोल से काम नहीं कर पाए और यह क्रान्तिकारी इसलिए नाराज थे कि श्यामजी जितना कर सकते हैं उतना नहीं कर रहे हैं। 1914 के अप्रैल में इंग्लैंड के राजा पंचम जार्ज पेरिस में गए। इसपर फ्रान्स में बड़ी खुशियाँ मनाई गईं। यहाँ तक कि पत्रों ने विशेषांक निकाले। स्वाभाविक रूप से भारतीय क्रान्तिकारियों को यह बात कुछ घतरनाक मानूम हुई और श्यामजी कृष्ण वर्मा 23 अप्रैल को पेरिस छोड़ जेनेवा चले आए। बात यह है कि पेरिस का वातावरण उनके लिए अनुकूल नहीं रह गया था। उन्हें जेनेवा में रहने की अनुमति मिल गई और वह पहली अगस्त में एक फ्लैट में रहने लगे। इसी फ्लैट में अपनी मृत्यु तक बराबर बने रहे।

1914 की मई-जून मर्या के बाद 'इंडियन सोशियोलॉजिस्ट' का प्रकाशन बन्द हो गया था। इसी बीच लड़ाई भी छिड़ चुकी थी। इसलिए स्विस सरकार ने श्यामजी को चेतावनी दी थी कि यदि आप यहाँ बैठकर राजनैतिक कार्य करेंगे तो हम इसके विरुद्ध कोई कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे। उस समय 'इंडियन सोशियोलॉजिस्ट' बन्द हो गया। फिर यह पत्र 6 साल के बाद ही दुबारा प्रकाशित।

हो सका। पर चारों तरफ से इतनी विपत्ति आई कि उस पत्र को ज्यादा चलाना सम्भव नहीं हुआ। श्यामजी ने लिखना करीब-करीब बन्द कर दिया। 1922 के गितम्बर में इसकी अंतिम प्रति प्रकाशित हुई जिसमें 'अंग्रेजों के लिए प्रार्थना' नाम से एक व्यंग्यात्मक लेख छपा गया था। इस लेख में अंग्रेजों के चरित्र के अन्धकार-पूर्ण पहलू पर रोशनी डाली गई थी।

श्यामजी अब बुद्ध और दुर्बल हो चुके थे। वह चुपचाप अपने स्थान पर रहते थे। 1930 में वह जेनेवा के एक प्रसिद्ध अस्पताल में भेजे गए थे। 1930 के 30 मार्च को रात्रि साढ़े 11 बजे 73 वर्ष की आयु में उनका देहान्त हो गया। डा० अविनाश भट्टाचार्य ने लिखा है कि उनकी लाश तीसरे दिन जलाई गई और बहा मॉट जाज के कल्पवरियम में 1540 नम्बर बक्स में भस्म सुरक्षित है जहां वह 2038 साल तक रहेगी। उनकी मृत्यु का समाचार स्विट्जरलैंड के कई पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ था, जिसमें यह लिखा था कि छोड़े दिनों की बीमारी के बाद ही उनका देहान्त हुआ। उनकी पत्नी 1933 की 23 अगस्त को मरीं।

श्यामजी कृष्ण वर्मा छात्रवृत्तियां देने के अतिरिक्त बहुत दान देते थे। उन्होंने पेरिस विश्वविद्यालय को भी दान दिया। कुछ लोगों का कहना है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा के पान इतना घन कहां से आया, इसका कुछ पता नहीं लगता। कहते हैं कि बडोदा के गायकवाड़ ने उनको काफी धन दिया था। अवश्य यह धन प्रान्तिकारी आंदोलन के लिए नहीं दिया गया था, बल्कि इसलिए दिया गया था कि वह उनके पक्ष का समर्थन करें। इसी प्रकार यह कहा जाता है कि श्यामजी ने स्टार एनमर्सेज में भी धन पैदा किया। इसमें सन्देह नहीं कि श्यामजी को अज्ञात माधनों से धन प्राप्त होता था। पर हममें भी कोई सन्देह नहीं कि उन्होंने प्राप्त धन का गुनकर देश के कार्यों में प्रयोग किया और इस ध्यान से उनका नाम एक प्रधान प्रान्तिकारी के रूप में रहेगा, इसमें कोई सन्देह नहीं।

श्यामजी जैसा जो कुछ थे हम बना चुके, पर यह वर्णन अधूरा रहेगा यदि हम यह न बताए कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में एक पूरा अध्याय इन बड़े क्रान्तिकारियों की मित्रता उठाने हुए लिखा है, जिसके लिए इतिहास नहीं उन्हें क्षमा नहीं करेगा। नेहरू के जीवन के सुख रहस्य अरु धीरे-धीरे गुन रहे हैं, पर श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे लोगों के जीवन में कोई रहस्य नहीं था। उनका जीवन एक समर्पित देशभक्त की मूर्ती किताब थी।

चाफेकर से मदनलाल धींगड़ा तक

वहावियों के बाद चाफेकर बन्धु का जिक्र आना है। यहाँ यह स्पष्ट करना उचित होगा कि हिन्दुओं द्वारा चलाए गए क्रान्तिकारी आन्दोलन में भी धर्म का बहुत बड़ा स्थान है। चाफेकर बन्धु भी अत्यन्त धार्मिक थे। तिलक ने 4 मई, 1857 को एक लेख द्वारा उन लोगों की निन्दा की जो ताऊन फैलने की वजह से लोगों के घरों की तलाशी लिया करते थे। चाफेकर बन्धु ने महारानी विक्टोरिया की जुबली वाले दिन मिस्टर रैड को अपना शिकार बनाया। परिणामस्वरूप चाफेकर बन्धु को फांसी की सजा हुई। चाफेकर बन्धुओं का नाम क्रान्तिकारी आन्दोलन में बहुत गौरव में लिया जाता है क्योंकि ससार-भर के क्रान्तिकारी आन्दोलन में तीन भाइयों को फांसी का यही एक उदाहरण है। तिलक को एक लेख लिखने पर सजा हुई। अपने एक भाषण में तिलक ने पुलिस रिपोर्ट के अनुसार कहा था कि, "क्या शिवाजी ने अफजलखान को मारकर पाप किया? इस प्रश्न का उत्तर महा-भारत में मिल सकता है। भगवान् श्रीकृष्ण ने तो गीता में अपने गुरु तथा सम्बन्धियों तक को मारने की आज्ञा दी है। यदि कोई मनुष्य परार्थ-बुद्धि से कोई हत्या भी कर डाले उसपर उसका दोष नहीं लग सकता। वीर शिवाजी ने अपना पेट भरने के लिए तो अफजलखान को मारा नहीं था। उन्होंने दूसरों को भसाई और अच्छे उद्देश्य में अफजलखान की हत्या की" आदि... इस तरह तिलक क्रान्तिकारी आन्दोलन के अगुवा हो गए। जैसा कि हमने दिखाया है, वाल शास्त्री के अनुसार लोकमान्य को चाफेकर द्वारा अंग्रेज अफसरों की हत्या का पता था। (देखें, 'क्रान्तिकारी आन्दोलन का इतिहास')

वीर सावरकर

वीर सावरकर भी क्रान्तिकारी आन्दोलन में पूर्ण रूप में सक्रिय थे। उन्होंने लन्दन में, जहाँ वे बैरिस्टर पढ़ने गए थे, क्रान्तिकारी दल की स्थापना की। उसी-के सिलसिले में मदनलाल धींगड़ा नामक एक युवक ने मर कर्जन वायसी की हत्या कर डाली। 16-8-1909 को मदनलाल धींगड़ा को फांसी दे दी गई व उनकी मास जेल में ही दफन कर दी गई। यह एक ऐतिहासिक घटना हुई। मदनलाल धींगड़ा ने साम्राज्य के सबसे बड़े केन्द्र में एक अंग्रेज अफसर को मार डाला, इससे

मम्पूर्ण विश्व में उनकी व्यापक फैली। उन्होंने जो वयान अदालत में दिया था वह नारे विश्व में चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने अपने वयान में कहा था कि "जो अमानुषिक फामी और काले पानी की सजा हमारे सैकड़ों देशभक्तों को हो रही है, मैंने उर्माका एक साधारण-सा बदला, उस अंग्रेज के रक्त से लेने की चेष्टा की है। मैंने इन मन्मन्ध में अपने विवेक के अतिरिक्त किसी और से, सलाह नहीं की, किसीमें पड़्यत्र नहीं किया। मैंने तो केवल अपना कर्तव्य पूरा करने की चेष्टा की है। एक जाति, जिसको विदेशी सगीनों से दबाए रखा जा रहा है, समझ लेना चाहिए, वह बग़ावर लड़ाई कर रही है। एक निरस्त्र जाति के लिए घुला युद्ध तो सम्भव नहीं है..." आदि। इससे यह स्पष्ट होता है कि क्रान्तिकारी आन्दोलन मुख्य रूप से युवा आन्दोलन था, जो शनैः-शनैः विकसित होता गया। क्रान्तिकारियों के मन में स्वतन्त्रता के लिए अस्पष्ट कामना मात्र थी, पर ज्यों-ज्यों आन्दोलन आगे बढ़ता गया, उसके ध्येय में भी विकास होता गया। इस प्रकार ध्येय और कर्मपद्धति में सतत-निरन्तर विकास क्रान्तिकारी आन्दोलन की विशेषता है।

आगे बढ़ने के पहले हम यह देख लें कि अब्दुल्ला और शेरअली पूर्णतः क्रान्तिकारी नहीं थे, तो चाफेकर, तिलक, सावरकर भी पूर्णतः क्रान्तिकारी नहीं थे। यह इस कारण नहीं कि तिलक या सावरकर हिन्दू राज्य चाहते थे। हा सावरकर जब क्रान्तिकारी नहीं रहे, तब वह गडबड़ा गए। वह हिन्दू पदपादसाही और जाने क्या-क्या प्रतिप्रियावादी बातें कहने लगे, पर लन्दन में वह पूर्णतः राजनैतिक क्रान्तिकारी रहे।

मभी पूर्णतः क्रान्तिकारी नहीं होते। झगड़े वाले उदाहरण लेकर पोया बढ़ाने की जरूरत नहीं। एक उदाहरण लीजिए, लोत्तमान्य बाल गगाधर तिलक का। यह व्यापी, तपस्वी, विद्वान थे। जेल में बँठकर उन्होंने गीता पर एक महान ग्रंथ लिखा, जिसमें अनाट्य तर्कों में प्रमाणित किया कि जैमे उच्च गणित में चलकर समानान्तर रेखाएँ मिल जाती हैं, उगी तरह लक्ष्य ठीक होने पर हिंसा-अहिंसा में कोई तर्क नहीं, दोनों ही तरीके उचित और बँध हैं। दूगने शब्दों में, उन्होंने इस महाग्रन्थ में क्रान्ति का दर्शन प्रतिपादित किया। मैं अपनी बात बतू कि एक तरफ हमने इटली में क्रान्तिकारी विन्तक मेजिनी की कृतियों में, विनोपकर 'मनुष्य के कर्म' में प्रेरणा ली, उगी प्रकार तिलक महाराज की कृति में अपनी घँटरी में धित्री भरी।

तिलक राजनैतिक क्रान्तिकारी

तिलक महाराज कई बार जेल गए। यही तब कि उम युग के अंग्रेजी शासुर्भित्त शासिण में यह अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन रूप में चित्रित हुए। बाद के

प्रचारकों ने जान-बूझकर लाल (लाला लाजपतराय), बाल (बालगंगाधर तिलक); पाल (बिपिनचन्द्र पाल) की महत्ता को चित्रित नहीं किया, पर सार्वजनिक क्षेत्र में महात्मा गांधी के पहले, के युग में इन लोगों का सबसे बड़ा व्यक्तित्व था। अवश्य उनके सौरमण्डल में या उनसे जरा बाहर श्री अरविन्द, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, प्रेमचन्द आदि विभूतियाँ भी थी।

दूसरे शब्दों में, तिलक अपने युग के एक महान क्रान्तिकारी थे। पर जरा गुरद्वीन या अणुवीक्षण यन्त्र लेकर उतर आइए, तो राजनैतिक क्षेत्र में क्रान्तिकारी होते हुए भी सामाजिक प्रश्नों पर वह मतानुगतिकतावादी थे। उन्हींके युग में महाराष्ट्र में महादेव गोविन्द रानाडे नाम से एक सरकारी उच्च अधिकारी (जस्टिस यानी न्यायभूति) थे जो बाल-विवाह के विरोधी, विधवा-विवाह के प्रतिपादक थे। सरकारी नौकर के रूप में रानाडे ब्रिटिश राज्य-समर्थक थे, पर वह सामाजिक दृष्टि से क्रान्तिकारी थे।

अधिकांश क्रान्तिकारी आंशिक क्रान्तिकारी

इस प्रकार गहराई में जाकर विश्लेषण करने पर निम्नानवे प्रतिशत क्रान्तिकारी केवल आंशिक रूप से क्रान्तिकारी थे। फिर क्रान्तिकारी की धारणा का युगानुसार विकास होता है। पचास साल पहले मुसलमान के साथ बैठकर खाने वाला हिन्दू एक हद तक क्रान्तिकारी था, पर आज लगभग कुछ कूडमगज दकियानूसी व्यक्तियों के अलावा सभी लोग रोटी के मामले में छुआछूत में पूर्ण रूप से मुक्ति पा चुके हैं, अतएव सहभोज में कोई क्रान्तिकारित्व नहीं रहा।

मदनलाल धींगड़ा

मदनलाल धींगड़ा का महत्त्व केवल इस कारण नहीं है कि उन्होंने लन्दन में फांगी पाकर अन्तर्राष्ट्रीय रूप में लोगों की आँखों में उगली टानकर अंग्रेजों के इस प्रचारकार्य का पर्दाफास कर दिया कि भारत में अमन-चैन है और वहाँ के लोग अंग्रेजों के शासन में (जिनमें सूर्यास्त नहीं होता) खुश हैं।

इसके अलावा जो दूसरा अमर हुआ, वह बहुत ही ऐतिहासिक है। वह यह कि मदनलाल धींगड़ा को जो विश्वव्यापी श्यांति मिली, गांधी जी उमने भड़क गए और उनमें अहिंसा, मत्वाग्रह के जो विचार भीतर ही भीतर बुदबुदा रहे थे, वे स्पष्ट हो गए और उन्होंने एक मेघमाला शुरू की, जो 'हिन्द स्वराज्य' या 'इंडियन होम रूल' नाम से छपी। इस पुस्तक का गांधी विचारधारा में बड़ी महत्त्व है, जो वैज्ञानिक समाजवाद में मार्क्स और एंगेल्स द्वारा लिखित 'कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो' को है।

'हिन्द स्वराज्य' में ध्रूव रूप में महात्मा गांधी के दीर्घ जीवन के मार्ग चिह्नन

और कर्मधारा के आदिबीज मिलेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि मदनलाल धींगड़ा का स्थान ऐतिहासिक रूप से कितना महत्वपूर्ण है। 'हिन्द स्वराज्य' पुस्तक के अन्दर इसके आन्तरिक प्रमाण पग-पग पर है।

शहीदे-आजम कौन

मई 1964 के ऐन अन्त में बटुकेश्वर दत्त कंसर से पीड़ित होकर दिल्ली के आस इटिया मेडिकल इन्स्टीट्यूट में इलाज के लिए आए। लगभग आठ महीने मृत्यु से जूझने के बाद उनका देहान्त हुआ जुलाई, 1965 में। उस वक्त उनके कच्चे में दो कमरे थे। मैंने तथा साधियो ने वहाँ का माहौल ऐसा रखा था कि सगे, हम कन्य में है। हर समय चाय चलती। मकड़ों लोग आते। उन दिनों, मैं एक दिन बाहर टहल रहा था तो एक बूढ़ सज्जन आकर मेरे साथ बात करने को उत्सुक जान पड़े। वह थे लगभग 1910 ई० में सुदूर रंगून में फांसी पाने वाले सोहनलाल पाठक के भाई। उन्होंने हाफते हुए, सकुचाते हुए कहा, "क्या किसी एक शहीद को शहीदे-आजम कहना ठीक है?"

उनका इशारा था भगतसिंह का शहीदे-आजम के घिताब के साथ जो प्रचार था नू या उगनी ओर। मैं उनका दर्द समझ गया। मैंने कहा, "नहीं।"

मध्ये ब्योरे में नहीं जाऊंगा। पर जब मंच की सारी रीयनिया (फुटलाइंट और हेडलाइंट) जल रही हों, तो मृत्यु-भय दूर हो जाता है। भगतसिंह इसी प्रकार के माहौल में फांसी पर चढ़े। पर दूसरे शहीद जैसे मोहनलाल पाठक या मदनलाल धींगड़ा जो उनसे पूरी एक पीढ़ी पहले फांसी पर चढ़े, उस समय चारों तरफ अंधारा था, उन्हें अपनी इधीचि यानी हड्डिया जमाकर जुगनू की तरह अन्दर से रोगनी पैदा करनी पड़ी। इगनिए बोर्ड भी शहीद शहीदे-आजम नहीं है या मभी शहीद शहीदे-आजम हैं। मोहनलाल पाठक के भाई का मन्देह वाजिव था।

मदनलाल धींगड़ा का परिवार राजभक्त परिवार था। ये ऐसे लोग थे जिनके दिमाग में यह भुम भर दिया गया था कि ब्रिटिश साम्राज्य में मूर्खान्त नहीं है, इगनिए का विरुध्पायी है। संरक्षणी इग परिवार का पेशा था। इग कुन में प्रस्ताव की तरह 1897 ई० में मदनलाल पंजाब में पैदा हुए। उनसे पिता बरे शास्त्र थे। वह अपने पिता के मातृपुत्र थे। मदनलाल धींगड़ा अमृतसर में इंटर पास कर बी० ए० होने गालीर गए। बी० ए० हो गए, नौकरी लग गई, गो पन्थाने शास्त्री के रि नादी हो जाए। इगनिए उनकी बेचैन आत्मा भड़क गई। सब पन्थानों में मोषा, उनका बाधु पाने के लिए उन्हें विनायन भेजा जाए, जहाँ भद्वेन ही भद्वेन है, ताकि मरना भद्वेन बन जाए। पन्थे उस कुन में संरक्षणी (भारत के मरी, भद्वेनों के) का धर्म और ईमान था। सब में संरक्षणी शब्द ही पूरित हो गया।

जब मदनलाल धींगड़ा इंग्लैंड इंजीनियरिंग पढ़ने पहुंचे तो वहा भारतीयों के कई आलोक-स्तम्भ पहुंच चुके थे। इनके नाम-भर लूंगा : (1) मादाम विकाजी कामा जो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में मौजूद थीं। इस नाते भारत की प्रथम समाजवादी बनी। उन्होंने स्टुटगार्ट में भारत का तिरंगा फहराया था। याद रहे उस समय की कांग्रेस से तिरंगे का कोई सम्बन्ध नहीं था। हां, कलकत्ते के कुछ स्वप्नद्रष्टा घोरी से तिरंगे पर जान देते थे, (2) अध्यापक श्यामजी कृष्ण वर्मा जिन्होंने गांधी जी से बोअर युद्ध के दौरान इस बात पर लोहा लिया था कि इस युद्ध में भारत को अंग्रेजों के विरुद्ध जाना चाहिए न कि उनके साथ, जैसाकि गांधीजी ने दयान दिया था ; (3) विनायक दामोदर सावरकर जो स्वयं में एक इतिहास बन चुके थे।

जब तक मदनलाल धींगड़ा भारत में रहे, तब तक उन्हें पता नहीं चला था कि देशभक्त भी कोई जीव होता है। लन्दन में नई हवा आई फेफड़ों के अन्दर। खून में तेजी आई। घरवालों ने भेजा था गुलामी का तमगा हासिल करने, पर यहां तो वह राह दिखाई दे गई जिसपर चल पड़े थे मंगल पाडे, अजीमुल्ला, लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे, बाद को अब्दुल्ला, शेरअली, चाफेकर बन्धु और हाल में खुदीराम (फासी 11 अगस्त, 1908) और कन्हाईलाल (फांसी 20 नवम्बर, 1908)।

सावरकर ने 1857 के विद्रोह को हमारा प्रथम स्वातन्त्र्य-युद्ध प्रमाणित करने के लिए ब्रिटिश सभ्रहालय में शोध किया था। एक क्रान्तिकारी ने, न कि किसी विश्वविद्याय के अध्यापक इतिहासकार ने, विद्वानों में 1857 को प्रथम स्वातन्त्र्य-युद्ध की प्रतिष्ठा दिलाई थी। डा० भगवानदास माहौर ने अजीमुल्ला के उस गीत का आविष्कार किया, जो तब प्रचलित था। मदनलाल धींगड़ा के लन्दन पहुंचने के बाद जो 10 मई पड़ी, उसमें स्वातन्त्र्य दिवस मनाया गया, तो धींगड़ा उसमें विराजमान थे। उनके घरवाले देखते तो उनको गश आ जाता। उस सभा में सब लोग प्रथम स्वातन्त्र्य-युद्ध का विल्ला गर्व के साथ लगाए हुए थे। धींगड़ा भी यह विल्ला लगाए हुए थे।

प्रति रविवार को श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित लंदन के इंडिया हाउस में क्रान्तिकारियों का जमघट होता। मुकाबला करें कांग्रेस का, जहां उम समय कांग्रेस के अधिवेशनों में केवल नौकरियां मांगी जाती थी।

एक दिन लन्दन के क्रान्तिकारियों में यह बात छिड़ी कि एशिया में जापानी सबसे बहादुर हैं, पर मदनलाल धींगड़ा ने कहा, "नहीं, भारतीय सबसे बहादुर हैं। हमारा इतिहास गवाह है।"

बढ़ते-बढ़ते बात बड़ गई और यह तब हुआ कि मदनलाल धींगड़ा स्वयं इस बात को प्रमाणित करें। मदनलाल धींगड़ा ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। एक

माथी ने मदनलाल धीगड़ा की हथेली में पिन डानकर आर-पार कर दी। और गून टप-टप करके गिरने लगा। पर मदनलाल धीगड़ा ने उफ भी नहीं की।

और एक दिन बहम छिडी कि इस युग का सबसे बड़ा जालिम कौन है, तो एक ने कहा, "नाई कर्जन जो बंग भंग का जनक था।" इसपर दूसरे ने कहा, "वह तो भारत का हिर्नपी है क्योंकि चाबुक मारकर उसने भारत की सोई हुई आत्मा को जगा दिया।"

पर तीसरे प्रान्तिकारी ने कहा, "मैं कुछ नहीं जानता। सर कर्जन वाइली नरम बड़ा जालिम है, क्योंकि वह ऊपर से भारतीय छात्रों का हिर्नपी है, पर भीतर में हमनर जामूमी करता है।"

त्रिम्गा-कोनाह यह कि मदनलाल धीगड़ा को ठोक-पीटकर सावरकर ने समझ लिया कि यह उम उपादान में बने हैं जिससे शहीद बने होते हैं। साम्राज्य की राजधानी में एक शहीद की जरूरत थी, जिममें श्वेतांग जाति के बौद्ध के मिथक की पोल ग्युन जाए। तदनुसार 1908 ई० की पहली जुलाई को शेर की तरङ्ग झपटकर एक भरी सभा में धीगड़ा ने गोलियों में सर कर्जन वाइली का काम नमाम कर दिया। इसपर सारे यूरोप में तहलका मच गया। अन्तर्राष्ट्रीय प्रचार हुआ। यह मिथ्या जाल मिट गया कि भारत के लोग गुन है ब्रिटिश शासन में। दानि की माठी बड़ी तेजी में। इसपर 4 जुलाई को सर आगाचा की अध्यक्षता में संस्थात भारतीयों ने मदनलाल धीगड़ा की निन्दा करने के लिए एक सभा की। मदनलाल धीगड़ा के एक भाई में मदनलाल धीगड़ा की निन्दा करारि जाने की चेष्टा हुई ताकि लगे कि उनसे गाय कोई नहीं है। उन सभा में कांप्रेमी गुण्डनाथ बनर्जी तथा विपिनचन्द्र पाल थे। उन लोगों ने यह कहकर जान बचाई कि आगाचा के कारणों को दूर किया जाए। मदनलाल धीगड़ा के भाई ने कहा, "मैं उनका भाई नहीं हूँ।"

सर आगाचा ने एक में एक निन्दात्मक भाषण करवाकर कहा, "तो मान लिया जाए कि सर्वगम्भति में मदनलाल धीगड़ा की निन्दा का प्रस्ताव पास हुआ।"

इसपर सावरकर कटकर बोले, "नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।"

अधरथ बोला, 'कोई प्रस्ताव का विरोधी है?'

सावरकर बोले, 'मैं विरोधी हूँ।'

'आपका शुभ नाम?'

'मैं हूँ सावरकर।'

इसपर एक अग्रणी मुसलमान ने सावरकर के मुंह पर एक चुगा मारा, जिसमें उनका पगमा टूट गया। तिसूत्र अनासिया में पामर की गोपी मारकी पारी, पर सावरकर ने रोका, "खटमा की मारकर हाथ में बंदू न करा सो।"

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास नहीं हो सका, क्योंकि सावरकर बोले, "मैं अब भी प्रस्ताव का विरोधी हूँ।"

नतीजा यह हुआ कि खरडवाहों की नहीं चली। सावरकर ने 'लन्दन टाइम्स' में एक पत्र भी लिखा कि इस प्रकार विचाराधीन मुकदमे से सम्बन्धित घटना पर निन्दात्मक सभा करना गलत है और न्याय की प्रक्रिया में बाधा पहुँचाना है।

इस सम्बन्ध में सबसे मजेदार बात यह हुई कि मदनलाल धीगडा के परिवार वालों ने उनको अस्वीकार किया, पर इससे मदनलाल के मनोबल में कोई फर्क नहीं आया। उनके लिए दल ने एक वयान प्रस्तुत किया था जो उनकी जेब में था, पर अदालत ने उस वयान को स्वीकार नहीं किया। फिर भी बाहर के क्रांतिकारियों के प्रभाव से वह वयान सारे सप्ताह के अखबारों में छपा। बर्लिन के सुप्रसिद्ध समाजवादी नेता आगुस्ट वेबेल के फोरवार्ड्सम (अग्रगामी) तथा पेरिस के 'ल्युमानिते' (मानवता) में धीगडा पर प्रशंसात्मक लेख छपे।

सन् 1909 के 18 अगस्त को मदनलाल धीगडा को फाँसी हो गई। उनका मर्मस्पर्शी वयान अब भी भारत के ऐतिहासिक वातावरण में गूँज रहा है।

सातवाँ अध्याय

अरविन्द और वारीन्द्र—पांडिचेरी और अन्दमान

सन् 1903 से उस समय के बंगाल प्रान्त को टुकड़ों में बाँटने की बात हवा में थी। उसी समय इसका प्रबल विरोध हुआ। पर जब 1905 में लार्ड कर्जन ने बंगभंग कर दिया, तो बंगाल-भर में इसपर बड़ा आन्दोलन हुआ। यह आन्दोलन स्वदेशी आन्दोलन कहलाया। इसके अन्तर्गत स्वदेशी वस्त्र के पूरक के रूप में चर्खा-करघा, सरकारी स्कूल-कालेजों, अदालतों का बायकाट था। यह बड़े पैमाने (प्रान्तीय) पर पहला जन-आन्दोलन था और यह द्रष्टव्य है कि उनमें सब यही उपादान थे जो बाद को गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय पैमाने पर 1921 में अमह-योग के रूप में चले।

पहले बंगाल का स्वदेशी आन्दोलन भी पूर्ण रूप में अहिंसात्मक था और उसकी माँग-मात्र यह थी कि बंगभंग रद्द किया जाए।

पर जब इसे दबाया गया, तो यह भूमिगत होकर गुप्त गतिवियों का आन्दोलन हो गया। श्री अरविन्द, जो किलायन में पैदा हुए थे, इस आन्दोलन के

नेता के रूप में सामने आए। वह पत्रों में लिखकर और बोलकर क्रान्ति का आवाहन करने लगे। उन्हींके नेतृत्व में सुप्रसिद्ध अलीपुर पड़्यन्त्र हुआ। इसी पड़्यन्त्र के कन्हैयालाल ने मछली या कटहल के अन्दर पिस्तौल मंगाकर जेल के अन्दर मुखबिर नरेन्द्र गोस्वामी का काम तमाम कर दिया, जिसपर बृद्ध नेता सुरेन्द्रनाथ बनर्जी अपने अखबार के दफ्तर में इतने उल्लसित हुए कि उन्होंने मिठाई बाटी। जब कन्हैयालाल को फांसी के बाद चिता पर चढाया गया तो एक लाख व्यक्ति रो रहे थे, उसका हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं। उनकी चिता की राख लूट ली गई। राख भरकर बच्चों-बच्चियों के लिए गंडा-तावीज बने ताकि बच्चे-बच्चियाँ उसी प्रकार बहादुर बनें। अज्ञातनामा सैकड़ों जनकवियों ने कविताएँ लिखी जो छप नहीं सकती थीं, पर बिना छपे वेदों की ऋचाओं की तरह सारे संसार में फैल गईं।

खुदीराम भी इसी पड़्यन्त्र के किशोर थे। उन्हें किंग्स फोर्ड नामक एक अत्याचारी मजिस्ट्रेट को मारने के लिए मुजफ्फरनगर भेजा गया। इस किंग्सफोर्ड ने बन्दे मातरम् बोलने पर लोगों को लम्बी सजाएँ दी थीं। जनकवियों ने किंग्सफोर्ड को रावण-कंस का आधुनिक रूप दे दिया था। खुदीराम का बम किंग्सफोर्ड को मारने की बजाय अन्य कुछ गोरों को यमपुरी पहुंचा गया। खुदीराम गीता कण्ठे पर रखकर फांसी पर चढ़ गए। यह भी कन्हैयालाल की तरह, बल्कि दोनों मिलकर एक दास्तान बन गए, जिसने स्वतन्त्रता आन्दोलन के पौधों को लाल लहू से सींचा।

तिलक-सावरकर का चलाया हुआ आन्दोलन मदनलाल धींगड़ा के बलिदान से विश्व-प्रसिद्धि प्राप्त कर गया था। स्वयं सावरकर जब बन्दी बनाकर लन्दन से भारत लाए जा रहे थे, तो वह फ्रांस की भूमि पर भाग गए। फ्रेंच पुलिस ने उन्हें अंग्रेजों के सुपुर्द कर दिया। यह मुकदमा अन्नरष्ट्रीय अदालत (हेग) तक चला, पर जैसा कि सारी अदालतों में होता है, जवर्दस्त की चली। फ्रांस ने अपनी भूमि के अपमान के मामलों पर जोर नहीं दिया क्योंकि उसके पास भी साम्राज्य था। वह क्यों एक दूसरे साम्राज्य का विरोध करता। मुकदमा खारिज हो गया और सावरकर अन्दमान की कोठरियों में सड़ाए गए।

पर मदनलाल धींगड़ा और सावरकर की विश्व-प्रसिद्धि के बावजूद महाराष्ट्र में क्रान्तिकारी आन्दोलन जमा नहीं, पर बंगाल में चूँकि यह आन्दोलन जन-आन्दोलन की नींव पर बनपा था, यह कभी दबाया नहीं जा सका, उत्तरोत्तर तगड़ा पड़ता गया।

अलीपुर पड़्यन्त्र चला। उसमें श्री अरविन्द के भाई वारीन्द्रकुमार घोष आदि को काने पानी की सजा हुई। अन्दमान द्वीपपुंज के माथ मुख्य भूमि का नाडी-गत सम्पर्क हो गया। अलीपुर पड़्यन्त्र में श्री अरविन्द फमाएँ न जा सके। वह

जेल से छूटकर पांडिचेरी पहुंचे। पहुंचकर अध्यात्म में चले गए। पर उनके भाई तथा शिष्य अन्दमान पहुंचे।

अन्दमान का रोमांचकारी इतिवृत्त

हमारे स्वतन्त्रता-संग्राम के साथ अन्दमान द्वीपों का सम्बन्ध तब जुड़ा था जब 1857 के विद्रोहियों का उससे सम्बन्ध जुड़ा। इस विद्रोह के हजारों योद्धा ही नहीं, साधारण निर्दोष व्यक्ति फांसी पर चढ़ाए गए। पर जाने कौनसे फांसी के फंदे से वंचे कुछ लोगों को काला पानी भेजा गया।

बंगाल की खाड़ी में कलकत्ता से लगभग 800 किलोमीटर दक्षिण में अन्दमान द्वीपपुंज है। इनका कुल क्षेत्रफल 8,293 वर्ग किलोमीटर है। राजधानी पोर्ट-ब्लेअर है। और अब आबादी है लगभग 1,50,000। द्वीप में नारियल और हरिण खूब हैं। लकड़ी भी है प्रचुर मात्रा में। पूरा द्वीपपुंज प्राकृतिक बन्दरगाह है। इस दृष्टि से समुद्री वेड़े के लिए आदर्श स्थल है। 'अन्दमान की गूज' नामक पुस्तक में मैंने दिखलाया है कि विश्वस्त रूप से जो तथ्य मिले, उनसे पता चलता है कि 1857 के ये विद्रोही, जिन्हें फांसी न देकर काला पानी भेजा गया था, अन्दमान नहीं अन्य द्वीपों में भेजे गए थे। पर उनकी इस प्रकार सागर पार कैंद के बाद किसी समय ब्रिटिश सरकार ने अन्दमान द्वीपपुंज को खतरनाक कैंदियों के लिए निर्दिष्ट किया और 1857 के वंचे हुए कैंदी अन्य टापुओं से लाए जाकर अन्दमान भेजे गए और वे वहीं से छूटकर भारत की मुख्य भूमि पर वापस आए।

किस्सा कोताह यह कि बाद को अति खतरनाक मुजरिम कैंदियों के अलावा क्रान्तिकारी इसी द्वीपपुंज में भेजे जाते रहे। ऐसे भेजे जाने वाले कैंदियों में थे बहावी आन्दोलन के शेरअली जिनका वृत्तान्त हम पहले दे चुके हैं।

बाद को अन्दमान में जो क्रान्तिकारी इस शताब्दी के द्वितीय दशक में भेजे गए उनमें प्रमुख थे सावरकर, बारीन्द्रकुमार घोष (श्री अरविन्द के छोटे भाई), शचीन्द्रनाथ सान्याल ('बन्दी जीवन' के लेखक), गदर के बाबा सोग, परमानन्द द्वय—भाई—परमानन्द और हांसी के (असल में) हमीरपुर के प० परमानन्द।

प० परमानन्द अन्य सारे गदर पार्टी के सदस्यों की तरह अराजर्नित कारणों से भारत के बाहर गैर-सपाटा, रोजगार के लिए गए थे। पर उन्होंने देखा, देश के बाहर वे अपने तो खूब बर्मा सकते हैं, पर उनकी विदेशों में कोई दृग्गत नहीं क्योंकि वे स्वाधीन देश के नागरिक नहीं, अंग्रेजों के गुलाम थे।

गदर पार्टी की स्थापना

यह एक अनोखा ऐतिहासिक तथ्य है कि देश के अन्दर जो सोग देश की दशा में बिनकुल बेखबर थे, वे देश के बाहर जाकर यह समझने लगे कि देश को

स्वाधीन कराना जरूरी है। इसीके लिए प्रवासी भारतीयों ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की। यों तो पहले ही ओरियन में हिन्दुस्तानी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। सस्थापक थे मुशीराम, करीमबखश, नवाबखान, केसरसिंह, बलवन्तसिंह, करतारसिंह। केसरसिंह प्रधान और बलवन्तसिंह मन्त्री बने। अभी यह पूर्णतः राजनैतिक सस्था नहीं बल्कि प्रवासी भारतीयों की सस्था थी, फिर भी उसके उद्देश्यों में राजनैतिक विचार-गोष्ठियों की तैयारी एक उद्देश्य थी। शीघ्र ही हिन्दी एसोसिएशन बना, जो बृहत्तर सस्था थी और इसीसे गदर पार्टी की स्थापना हुई। इस घटना के पीछे लाला हरदयाल का बहुत बड़ा हाथ रहा। वह विद्वान, माय ही क्रान्तिकारी विचारों के थे यानी यह समझते थे कि अंग्रेजों को जबरदस्ती निकाल देना चाहिए।

गदर पार्टी ने वन्दे मातरम् को राष्ट्रीय गीत माना। धर्मनिरपेक्षता इस रूप में रही कि धार्मिक विचार पार्टी से अलग होंगे। खाने-पीने की खुली छूट रही। गदर पार्टी का दृष्टिकोण राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के अलावा हर देश के लिए स्वतन्त्रता चाहना था, इसलिए शोध करने वालों को यह मालूम रहना चाहिए कि इनका दृष्टिकोण अन्तर्राष्ट्रीय था। इससे बहुत पहले 19वीं शताब्दी के अन्त में बोअर युद्ध में क्रान्तिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने बोअरों का समर्थन किया था, जबकि महात्मा गांधी अंग्रेजों के पक्ष में थे। गांधी और क्रान्तिकारियों का पारस्परिक विरोध बोअर युद्ध के समय (1899-1902) का है।

पं० परमानन्द गदर पार्टी के सदस्य हो गए, और इसी सिलसिले में गिरफ्तार किए जाकर भारत आए। उनपर मुकदमा चला और उन्हें अन्य लोगों के साथ फामी की सजा सुनाई गई। इन्होंने सिगापुर के फौजी विद्रोह में प्रमुख भाग लिया था। उनके साथ जिनको फांसी की सजा सुनाई गई थी, उनमें कर्तारसिंह सराभा थे।

जब अपील हुई तो पं० परमानन्द की फांसी रद्द होकर आजन्म काले पानी की हो गई, पर कर्तारसिंह को फांसी बरकरार रखी। जिस दिन सवेरे फांसी होने यानी थी, परमानन्द ने उस दिन फामी से एक घण्टा पहले अपनी कोठरी से कर्तार को आवाज दी, "कर्तार, क्या कर रहे हो?"

कर्तार ने मस्ती के साथ कहा, "मैं एक कविता लिख रहा हूँ, सुनोगे?"

परमानन्द बोले, "सुनाओ।"

कविता यह थी :

जो कोई पूछे कौन हो तुम,
तो कह दो बागी नाम हमारा
जुल्म मिटाना हमारा पेशा
गदर का करना य' काम अपना।

नमाज सन्ध्या यही हमारी
 श्रीपाठ पूजा सब यही है ।
 धरम-करम सब यही है प्यारो,
 यही खुदा और राम अपना ।
 तेरी सेवा में ऐ भारत अगर तन जाए, सिर जाए,
 तो मैं समझू कि है मरना यहां पर भविन पय हमारा ।

थोड़ी देर में जल्लाद आए और क्रान्तिकारी कवि को फांसी हो गई । आश्चर्य है कि इस कविता से हमारे साहित्यकार अध्यापक परिचित न होकर यह कहते हैं कि प्रगतिशील कविता का जन्म 1930 के लगभग हुआ, जबकि सच्चाई यह है कि इससे बहुत पहले 'वन्दे मातरम्' (शताब्दी मन चुकी) आदि कितनी ही कविताएँ लिखी जा चुकी थी । उनमें कर्तारसिंह की कविता को विशेष गौरव दिया जाना चाहिए । परमानन्द इसके पहले श्रोता थे । जैसे कवि वैसे ही श्रोता । धन्य है दोनों । इस वीरतापूर्ण इतिहास का एक पुछल्ला अन्त यह है कि कर्तारसिंह के परमानन्द आदि साथियों ने जवाब में यह कहा -

हम तुम्हारे मिशन को पूरा करेंगे साथियों,
 कसम हर हिन्दी तुम्हारे गून की खाता है आज ।

कर्तारसिंह आदि को फांसी तो हो गई और ५० परमानन्द आदि अन्दमान की सेलुलर जेल में भेजे गए । महाराजा नामक जहाज उनकी लेकर पहुंचे । कैदियों को डेक पर नहीं, उन्हें नीचे जैसे माल जाता है उस तरह भेजा गया । जो जहाज पर सँर कर चुके हैं वे ही इसकी लज्जत को समझ सकते हैं । वह साधात् नरक था क्योंकि उसीमें जानवरों की तरह टूटी-पेशाब, कं (झोंकों के कारण) करना पड़ता था । कोई चार दिन की समुद्र की यात्रा में मर जाते थे । हमारे देश के नर-रत्नों (ये गणेशशंकर विद्यार्थी के शब्द हैं जो उन्होंने काकोरी काण्ड में गिरफ्तार लोगों के लिए प्रयुक्त किए थे) को इस तरह उम नरक में ले जाया जाता था । बंगाल की घाटी मानो वंतरणी थी । लेखक लगभग बीस साल जेलों में रहने पर भी अन्दमान नहीं गया था, इसलिए उमने 1971 में, फिर चार वर्ष बाद 1975 में, अन्दमान की तीर्थयात्रा की थी । अस्तु ।

जब परमानन्द अन्दमान पहुंचे, तो यहां बारी नामक एक अंग्रेज जेलर था जो अपनेको जेल का घुदा कहता था । वह रावण का ही प्रतिरूप था । घुदा ब्योरा देना सम्भव नहीं । यह महापापी माना जाता था । मनमौजी कवि रमेश ने बारी पर यह कविता लिखी :

चहरण अनवर तुम्हारा
 घानाए जम्बूर है,
 पेट भी पत्रने सूदा में

मुधार के हामी थे। हा, दोनो परंपरागत शिक्षा (संस्कृत-अरबी-फारसी) के वजाय अंग्रेजी शिक्षा के अलम्वरदार थे, पर इसमे भी राजा और सैयद के दृष्टिकोण अलग थे। राजा की दृष्टि आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की ओर थी, जबकि सैयद का उद्देश्य अंग्रेजी शिक्षा देकर मुसलमानों को केवल नौकरियों के बाजार में खड़ा करना था।

कुछ भी हो, इस कालेज के वातावरण में राजा महेन्द्रप्रताप का मन रजवाड़ों में प्रचलित कट्टरता से हटकर, मही अर्थों में धर्मनिरपेक्ष हो गया। हिन्दुओं को मुस्लिम परम्परा और वातावरण में और मुसलमानों को हिन्दू वातावरण में पलना ठीक हो सकता है। अलीगढ़ के कारण बाद को चलकर महेन्द्रप्रताप तुर्की और अफगानिस्तान जैसे देशों में सफल रहे। वह छात्र जीवन में अंग्रेजों से प्रभावित नो रहे, पर अक्सर इस बात को याद करते थे कि उनके दादा अंग्रेजों से सड़े थे। वह वातावरण ही ऐसा था कि कोई भी अनुभूतिशील छात्र अंग्रेजों के विरुद्ध बिना गाने नहीं रह सकता था। स्मरण रहे इसमें सर सैयद या मोहमडन कालेज का कोई दान नहीं था क्योंकि सर सैयद अवसरप्राप्त सरकारी मुलाजिम थे और कानून का वातावरण नौकरिया पाने का राजभक्तवादी था। गलतफहमी दूर करने के लिए यह बताना दिया जाए कि उन दिनों कांग्रेस का वातावरण भी ठीक ऐसा ही था। स्वराज्य की बात मोचने से तो केवल क्रान्तिकारी या लोकमान्य तिलक जैसे लोग, जो थे तो काश्मीर पर उनका मन क्रान्तिकारियों के साथ था।

'न्यू एज' वाले लोगों ने सर सैयद को राममोहन का मुस्लिम संस्करण करके पत्र करना चाहा। उसका एकमात्र उद्देश्य कम्युनिस्ट पार्टी के लिए कट्टर मुसलमानों के वोट प्राप्त करना है। पर उसके लिए इतिहास को झुठलाना गलत है। धर्मनिरपेक्ष भारत में हिन्दू विश्वविद्यालय या मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्थान नहीं है। सैयद अहमद और मदनमोहन मालवीय दोनों आदर्श धर्मनिरपेक्षतावादी नहीं कहे जा सकते। अस्तु।

राजा साहब का विवाह कम उम्र में ही जिन्द की राजकुमारी से हो चुका था। दहेज बहुत मिला था, जिसका बहुत हिस्सा राजा साहब ने फौरन बांट दिया था। 1906 में ही राजा साहब रियासत पा चुके थे, क्योंकि कर्मचारियों ने उम्र एक साल बढ़ाकर लियाई थी। राज्य पाते ही उन्होंने निम्नतम कर्मचारियों के वेतन में दो रुपये बढ़ा दिए। खानी भूमि पर गरीब बसाए गए।

वेद-उपनिषद् गुलाबी से क्यों रचना न सके

एक०ए०के बाद राजा का मन पढ़ने में नहीं लगा। अब उनमें घुमक्कड़ी पैदा हुई, तो 1907 में वह धौंका गए। नोटकर विश्व-भ्रमण की योजना बनी। फ्रांस, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, जर्मनी, इंग्लैंड, न्यूयार्क आदि भ्रमण किया। सांगां ने धारा तो भारत के गौरव—वेद-उपनिषद् पर भाषण देने धने गए। एक

गोरे ने उन्हें अलग ले जाकर पूछा, "महाराज, पर आपके वेद-उपनिषद् आपको गुलामी से न बचा सके। यह क्या बात है?"

यह बात राजा साहय के मन में गड़ गई। वह इसीपर सोचते रहे। उनकी समझ में यह आया कि शिक्षा विशेषकर प्रौद्योगिक शिक्षा की कमी के कारण देश पिछड़ा है। देश लौटकर अधिकांश जायदाद देकर उन्होंने इसी कमी को दूर करने के लिए प्रेम महाविद्यालय की स्थापना 1909 की 28 मई को महारानी विक्टोरिया के जन्म दिवस पर की। इसके अलावा भी उन्होंने कई दान दिए।

1912 में उन्होंने एक अच्छे के साथ भोजन किया, जिसपर बड़ा वावेली मचा। महामना मालवीय बीच में पड़े, तब वह बचे। किसीने उनसे कहा, बम का कारखाना गुरु हो, पर उन्होंने उत्साह नहीं दिखाया। हा, वह अपनी सस्था में अबनी मुकर्जी नामक एक क्रांतिकारी को ले आए क्योंकि वह पश्चिम में वस्तुविज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर आए थे। मुकर्जी प्रेम महाविद्यालय में जम न सके। बाद को वह रूस में राजा साहय से मिले। अबनी मुकर्जी और एम० एन० राय प्रथम क्रांतिकारी थे, जिन्होंने समाजवाद ग्रहण कर क्रांतिकारी आन्दोलन में चार चाद लगाए।

राजा साहय 1914 में अंतिम रूप में तृतीया पत्नी तथा दो बच्चे छोड़कर भारत में निकल पड़े। वह मासैतम होकर स्विट्जरलैंड पहुँचे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी, संस्कृत के महाविद्वान श्यामजी कृष्ण वर्मा से मिलकर वह लाला हरदयाल के पास पहुँचे। वहाँ से वह धूमते-धामते जेनेवा गए। एक अन्य प्रसिद्ध क्रांतिकारी वीरेन्द्र चट्टोपाध्याय से मिले। उनके साथ वह जर्मनी गए। वहाँ कैमर (जर्मनी सन्नाट) में उनकी भेंट हुई। यह तब हुआ कि राजा साहय अफगानिस्तान जाकर वहाँ के यादशाह की अग्नेजों के विरुद्ध तैयार करें। तदनुसार वह तुर्की होते हुए वहाँ पहुँचे। वहाँ उनका स्वागत हुआ। यहाँ पहले से ही देवदुल्ला आदि क्रांतिकारी थे।

ओवेदुल्ला में सर्वदुस्लामवाद की हार

ओवेदुल्ला की कहानी बड़ी विचित्र है। यह तथा उनके मुगलियम गांधी यह उद्देश्य लेकर देश से चले थे कि मुगलियम देशों को भटकाकर, भारत पर हमला कर-पर, स्वराज्य का मुगल राज्य भी स्थापना की जाए। बहुत-से मुगलियम तब तक यह समझते थे कि चूँकि अंग्रेजों ने मुगलों में राज्य छीना (मच्छार्ड यह है कि जैगा हम दिया चूके है, मालकिन के पास में अधिष में अधिष जामा महिज्जद मक मुगलों का राज्य था) इसलिए सोडवण राज्य उन्हींको मिलना चाहिए। ये बेभारे सभी मुगलियम देशों के दरवाजे घट्टाघटाने रहे, पर किसी विदेशी मुगलियम को इन योजना में कोई दिलचस्पी नहीं थी। नए अपने देश के मन्थान को मर्षोरि समझते थे। मुर्शी ने अपने गांध्यायवादी उद्देश्यों में सर्वदुस्लामवाद को प्रोत्साहन दिया। पर

जब वह कार्यरूप में कुछ करने को तैयार नहीं हुआ, तब ओवेदुल्ला ऐसे लोगों की आखें खुली और वे विदेशों में भटकते हुए हिन्दू क्रान्तिकारियों के कंधों से कंधे मिलाकर काम करने को तैयार हुए।

राजा महेन्द्रप्रताप के नेतृत्व में काबुल के बागे बाबर में दिसम्बर, 1914 को भारतीय क्रान्तिकारियों की सम्मिलित गुप्त बैठक हुई। बाद को इसी समिति की देखरेख में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार बनी, जिसके राजा साहब अध्यक्ष बने और ओवेदुल्ला, बरकतुल्ला आदि मंत्री बने। यह सर्वश्रेष्ठ इस्लामवाद की प्रत्यक्ष पराजय थी। इसी सरकार की ओर से जारशाही रूस को पत्र भेजा गया, पर कोई उत्तर नहीं मिला।

1917 की फरवरी में जब रूस में क्रान्ति हुई, तो भी इस अस्थायी सरकार ने पत्र भेजा, तब भी कोई पत्र नहीं मिला। हाँ, जब अक्टूबर क्रान्ति हुई, तब भारतीय क्रान्तिकारी एम० एन० राय, वीरेन्द्र चट्टोपाध्याय तथा राजा महेन्द्रप्रताप लेनिन से मिले। राजा साहब ने लेनिन को अपनी 'रिलीजन आव लव' (प्रेम-धर्म) पुस्तक भेंट की, जो अब भी मास्को में सुरक्षित है। लेनिन ने पुस्तक देखकर कहा, "यह तो तोलस्तोयवाद है।" राजा साहब शायद जन्म से राजा होने के कारण समाजवाद पचा नहीं पाए।

स्वतंत्रता के ऐन पहले राजा महेन्द्रप्रताप जापान में रासबिहारी बोस और आनन्दमोहन सहाय से मिले और फिर एक बार अस्थायी सरकार बनी, पर राजा साहब वहाँ भी छूट्टे रहे क्योंकि सगठित होकर कूटनीतिक तरीके से वह काम नहीं कर सकते थे। हाँ, स्वतंत्र देश में राजा साहब का स्वागत हुआ। वह एक बार समस्त सदस्य भी रहे, पाँच सान तक। मैं उनके साथ मसूरी में कई दिनों तक आमने-सामने के कमरे में रहा। वह कमरे के अन्दर से प्रातःकृत्य, व्यायाम, भजन करके काफी पीकर सात बजे निकलते थे, फिर सचिव आ जाता, उसे पत्रोत्तर या लेख लिखाते। रविवार को सावंजनिक सर्वधर्म भजन और उपासना होती। वह बाइबिल, गीता, कुरान पढ़कर प्रेम-धर्म की व्याख्या करते। फिर प्रसाद वंटता। थे तो वह त्यागी और क्रान्तिकारी, पर वह समय के साथ प्रगति न कर सके, जैसे एम० एन० राय आदि ने की थी।

बालेश्वर की लड़ाई

क्रान्तिकारी आन्दोलन में ऐसी कई घटनाएं हुईं, जिनका विज्ञापन बहुत कम हुआ और जिनके वीरों के सम्बन्ध में बहुत कम लिखा गया। चन्द्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में सम्मुख युद्ध करते हुए शहीद हुए, पर उनसे बहुत पहले उड़ीसा के बालेश्वर में कई क्रान्तिकारी सम्मुख युद्ध करते हुए मारे गए। इसकी कहानी बहुत कम लोगों को मालूम है।

क्रान्तिकारियों ने प्रथम महायुद्ध (1914-18) के समय अंग्रेजों के विरोधी देशों के राजनीतियों से सम्बन्ध स्थापित किए और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इस नीति के अनुसार उनसे हर तरह की सहायता मांगी। जर्मन भी इसपर राजी हो गए, क्योंकि दुश्मन के देश या उपनिवेश में क्रान्ति हो या उपद्रव भरे, तो लाभ ही रहता है। उम हालत में दुश्मन को अपनी बहुत-सी सेना देश या उपनिवेश में रखनी पड़ती है, इस प्रकार उसका युद्ध-प्रयाग कमजोर हो जाता है।

तब यह हुआ कि एक जर्मन जहाज अस्त्र-शस्त्र से लदकर आया, और वह अपने अस्त्र-शस्त्र क्रान्तिकारियों को देकर चला जाएगा। तदनुसार, क्रान्तिकारियों ने जहाज के लिए उड़ीसा का बालेश्वर नामक स्थान चुना, जहां जहाज आकर अपने अस्त्र-शस्त्र उतारेगा। बालेश्वर इसलिए चुना गया था कि उसके समुद्रतट पर जंगल था और उम जंगल में कुछ भी हो सकता था। स्मरण रहे कि पहले बंगाल का गुन्दर वन इन कार्य के लिए चुना गया था। वहां जंगल भी अधिक पना था, पर पुलिस को इसका पता लग गया और इसलिए इस स्थल को बदलकर बालेश्वर का जगन कर दिया गया।

वारोन्द्रनुमार घोष के बाद बड़े क्रान्तिकारी नेता यतीन्द्रनाथ मुखर्जी (वह अपने को जोतिन्द्रनाथ लिखते थे, पर मारे साहित्य में उनका नाम यतीन्द्रनाथ पल गया) इस टुकड़ी के ही नहीं, इन इन के नेता थे, जो यह काम स्वयं अपनी देखरेख में कर रहे थे। क्रान्तिकारियों ने अपने कार्यबन्धन को छिपाने के लिए बालेश्वर में ब्रिजमंसल इम्पोर्टिवम नाम में एक दुकान खोल रखी थी, जिनमें इधर-उधर घूमने-फिरने का एक मारूम कारण दिखाया जा सकता। क्या कर रहे हो, दुकान के लिए दौरा कर रहा हूँ, इसी आड़ में काम चल रहा था, पर इन दुकान पर भी पुलिस को कुछ दृष्टि गई है, ऐसा जानकर यतीन्द्रनाथ बंगाल की राहों के

मुहाने के पाम एक घने जगल में रहने लगे। इस जगल में कोप्तिपोदा नाम का एक छोटा-सा गांव बालेश्वर से बीस मील की दूरी पर था। उसीमें यतीन्द्रनाथ अपने परम विश्वस्त साधियों के साथ रहते थे। इन दो साधियों के नाम थे— नीरेन्द्र और मनोरजन। इस गांव से बारह मील की दूरी पर एक छोटे गांव ताल-दीही में चित्तप्रिय और ज्योतिष नाम के दो क्रान्तिकारी रहते थे।

कलकत्ते के हैरी एण्ड सन्स में तलाशी हुई और यह पता लग गया कि यह क्रान्तिकारियों का अड्डा है। यह भी पता लगा कि बालेश्वर का यूनिवर्सल इम्पोरियम हैरी एण्ड सन्स की शाखा है। यतीन्द्रनाथ को जगल में रहते हुए यह पता लग गया कि अब पुलिस को कोप्तिपोदा और तालदीही का भी पता लग जाएगा। चाहते तो यतीन्द्रनाथ अपने चारों साधियों सहित भाग निकलते, पर ज्योतिष पाल अस्वस्थ थे, इस कारण वह फौरन भाग नहीं सके। नतीजा यह हुआ कि पुलिस को समय मिल गया।

दुकानों में तलाशी लेने के बाद पुलिस के डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरल डेनेहम और सुप्रसिद्ध पुलिस अधिकारी टेगट और मिस्टर बडं जगलों में यतीन्द्रनाथ की खोज करने लगे। यों तो कोई पता नहीं था, पर बालेश्वर यूनिवर्सल इम्पोरियम की तलाशी लेने समय कोप्तिपोदा नाम कही लिया मिल गया। पहले तो पुलिस यह समझी कि यह कोई गुप्त शब्द है, पर स्थानीय पुलिस वालों से यह पता लगा कि कोप्तिपोदा एक गांव का नाम है, इसलिए पुलिस बिना जानकारी के कोप्तिपोदा का रहस्य उद्घाटित करने पहुँची। वहाँ पता लगा कि हाँ, तीन अवरिचिन और क्रान्तिकारी दल के युवक इधर रहते थे, वे कभी-कभी गांव में आते थे। बड़ी कठिनाई में उन स्थल का पता लगा, जहाँ क्रान्तिकारी अपना आश्रम या आश्रय बनाए हुए थे। जब पुलिस वहाँ पहुँची तो चिड़िया उड़ चुकी थी, पर जब उन स्थान की तलाशी ली गई, तो यह ज्ञात हो गया कि क्रान्तिकारी बहुत भयकर क्रिमिन्स थे, क्योंकि चारों तरफ गोलीया चनाने के चिह्न थे, जिनसे ज्ञात होता था कि क्रान्तिकारी गोलीया चलाने का अभ्यास करते हैं। माय ही और तलाश करने पर गृन्डरवन का एक मानचित्र और पेनाग में प्रकाशित एक गमाचारपत्र की कॉपी मिल गई, जिनमें मार्क्स नामक जहाज की यात्रा की खबर दी गई थी। अब तो ब्रिटिश अधिकारियों के होश उड़ गए। कंचुआ योद्धा तो मान निकला। यह तो अन्तर्राष्ट्रीय पड्डयन्त्र था और पता नहीं कब में चल रहा है और उमके फलस्वरूप न जाने भारत में कितना अस्त्र-गन्ध्र आया है। क्लिवी ने रेनवे स्टेशन में जाकर ट्रेन के रास्ते बन्द कर दिए। यतीन्द्रनाथ अपने चार साधियों के साथ दौड़ते-भागते बूढ़ी बानान नदी के किनारे चलकर गोविन्दपुर नामक एक स्थान पर पहुँचे। उन दिनों नदी बड़ी हुई थी, क्योंकि अगस्त (1915) के दिना थे, इसलिए उनमें बिना नाव के पार करना

सम्भव नहीं था। तब प्रान्तिकारियों ने सानासाह नामक एक उड़िया मल्लाह से कहा कि हमें नदी पार करा दो।

पर वह बोला, "मेरी नैया बहुत छोटी है, इसमें पांच आदमी पार नहीं हो सकते।" उमने बता दिया, "पाग ही और भी नावें हैं और बाबू लोग वहा में पार कर सकते हैं।"

कुछ दूर जाने पर प्रान्तिकारियों को मचमुच कुछ नावें मिली, पर वहा कोई मल्लाह नहीं था। हा, एक गाव वाला बँटकर मछली पकड रहा था। यतीन्द्रनाथ ने उमसे कहा कि नदी पार करा दो। उमे पैसे दिए गए और उमने नदी पार करा दिया। पर यही ने विपत्ति पीछे लग गई, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने अपने सारे साधन लगाकर फँसा दिया था कि कोई भी अज्ञान आदमी इधर दिगार्द पडे तो उनकी गबर फौरन दफेदार-चौकीदार को दी जाए। उम मल्लाह ने पांच आदमियों को पार करते समय पूछा कि आप लोग कहा जाएंगे तो यतीन्द्रनाथ ने बताया कि हम लोग बानेश्वर स्टेशन जा रहे हैं। मल्लाह ने जाकर फौरन गबर पट्ट्या दी, पर यतीन्द्रनाथ बानेश्वर स्टेशन गए ही नहीं। वह बाध के महारे घने जंगल में घुम गए। उम मल्लाह को यह भी पता लगा और उमने यह गबर फँसा दी कि पाच जर्मन जगन में घुमे हुए हैं। उडीगा और बगाल के लोगों में चंहरें का विशेष फर्क नहीं होता है, बोली भी ऐसी है कि एक-दूगरे को ममन लेने हैं, पर गोथेनादे ग्रामवासी जर्मन क्या होता है, यह नहीं जानते, इसलिए उन्होंने पावों बगाली युवकों को जर्मन ममन लिया। अब जो यह बात फँस गई कि अने इनाके में जर्मन आए हुए हैं, तो गाव वालों में बहुत अधिक कौतूहल पैदा हुआ और गाव वाले पाच युवकों के पीछे-पीछे चलने लगे। चौकीदारों ने इसका खान उठाया और पुरम्नार के लोभ में अधिक से अधिक गाव वालों को प्रान्तिकारियों के पीछे डाल दिया।

जर्मन देखने का लोभ

अब तो प्रान्तिकारियों के लिए बहुत मयकर स्थिति हो गई, क्योंकि जर्मन देखने के लोभ में गाव लोग अपना ग्राम-बाज छोडकर उन पाच व्यक्तिओं के पीछे हो गए। इसी हासन में प्रान्तिकारी दामुद नामक गाव के पाग पट्टे, मो बटा के पार वाले भी पीछा करने वालों की बात सुनकर प्रान्तिकारियों के पीछे पड गए। जना की मयना बढ़ती ही चती गई, जब प्रान्तिकारियों ने दो-चार खाली बारतुम छोडे, तो जना कुछ पीछे हो गईं, फिर भी पीछा करती रहीं। तब मशोरजन ने मजबूरी में भीट पर मोती खनार्द। एक तरक दशादार, पीरीशन और भीट की दूगरी मरु बुजिन में भागते हुए पाच प्रान्तिकारी। जब भीट स्थिी मरु नहीं मानी, तब प्रान्तिकारियों ने अन्वली मोती खनार्द जिनके राज मोटली नामक एक

ग्रामवासी मारा गया और सुदान गिरि नामक एक व्यक्ति घायल हुआ। जब भीड़ ने यह देखा कि उनका एक आदमी मर गया तब तमाशा देखने की प्रवृत्ति शान्त हुई और फिर भीड़ आगे नहीं बढ़ी।

इसका फायदा उठाकर क्रान्तिकारी जंगल में गायब हो गए। अब पांचों क्रान्तिकारी थोड़ा आगे बढ़े, तो उन्हें एक छोटी नदी मिली। यह नदी पार की जा सकती थी, पर मवाल यह था कि पिस्तौल-कारतूसों को भीगने से कैसे बचाया जाए। क्रान्तिकारियों ने सारी सामग्री को पोटलियों में बन्द कर दिया और गिर पर पोटलियों को रखकर तैरकर नदी को पार किया। नदी के उस पार चसकन्द नाम का एक गांव मिला। और इसके बाद ही धना जंगल शुरू होता था। यह तय हुआ कि इसी जंगल में तब तक रहा जाए जब तक कि आगे की स्थिति साफ न हो जाए। उधर ब्रिटिश सरकार के कर्मचारी क्रान्तिकारियों का पता लगा रहे थे। इनमें से यह खबर मिली कि इस प्रकार क्रान्तिकारियों में और गांव वालों में लड़ाई हुई और उनमें एक ग्रामीण घायल हुआ तथा दूसरा मारा गया। खबर पाते ही मजिस्ट्रेट मिस्टर किलबी सशस्त्र पुलिस और कई गोरो के साथ, जिनमें क्रान्तिकारियों के जानी दुश्मन टेगर्ट भी थे, बूढ़ी बलान नदी के किनारे पहुंच गए। वहां उन्होंने आपस में सलाह की कि कैसे पने जंगल में छुपे हुए क्रान्तिकारियों को जिन्दा या मुर्दा पकड़ा जाए। यह निश्चय हुआ कि एक टुकड़ी मयूरभंज की तरफ और दूसरी टुकड़ी मेदिनीपुर खाना हो। इस प्रकार क्रान्तिकारियों को घेर लिया जाए।

तदनुसार दोनों तरफ से जंगल को घेर लिया गया और कंधी-सी चलते हुए दो टुकड़ियां दो तरफ से आगे बढ़ीं। यतीन्द्र मुखर्जी को थोड़े ही समय के अन्दर यह समझ में आ गया कि शायद बचना मुश्किल है। भागने का कोई भी उपाय नहीं था। एक तरफ प्रबल पराक्रमी ब्रिटिश सरकार के सारे साधन, केवल यही नहीं, उनके साथ मूखे भारतीय जनता जो पुलिस के मटकाने पर यह रुमज रही थी कि वे जर्मनों, टाबूओं या चोरो का गिरोह है और दूसरी तरफ पांच नवयुवक थे जो कई दिन के भूने-प्यासे थे, सोने का भी मौका नहीं मिला था। इस प्रकार यह स्पष्ट था कि पराजय अवगम्यभावी है।

क्रान्तिकारियों के मामले दो ही मार्ग थे, एक तो आत्ममर्पण और दूसरे सम्मुख युद्ध में अपने प्राणों का विमर्जन। यतीन्द्र मुखर्जी के नेतृत्व में सब क्रान्तिकारियों ने यही तय किया कि युद्ध करने हुए शहीद हो जाना ही एकमात्र रास्ता है, जिसे अपनाया जा सकता है। जब यह निश्चय हो गया तो क्रान्तिकारी गोलियों का जवाब गोलियों में देने के लिए तैयार हो गए। यह कोई मूर्खाना नहीं थी, बरों कि पुलिस वालों की संख्या 100 में ऊपर थी और उनके पास राइफलों और पोटों थे, जबकि क्रान्तिकारियों के पास केवल पिस्तौलें थीं और गोलियों का संख्या भी बड़ा सीमित थी। फिर भी क्रान्तिकारी मरने को तैयार हो चुके थे, इसलिए वे

आगे बढ़कर हमला करने लगे। पुलिस वालों में से कई उनकी गोली खाकर घरा-शायी हो गए। कई घंटों तक लड़ाई चली। इतने में चित्तप्रिय के सीने के पाम गोली लगी, फिर भी वह लड़ते रहे। एक गोली आकर यतीन्द्र मुखर्जी को जांघ में लगी, फिर भी वह लड़ते रहे। चित्तप्रिय के शरीर में बहुत खून जा रहा था और वह अब बेहोश हो रहे थे। यह देखकर यतीन्द्र उनके पाम जाकर उन्हें अपनी गोद में रखना चाहते थे कि एक गोली आकर यतीन्द्र के पेट में लगी। अब की बार वह बहुत घामल हो गए।

यतीन्द्र स्वयं तो जीवन की आशा छोड़ चुके थे और चित्तप्रिय भी यदि शहीद नहीं हुए थे, तो होने ही वाले थे; दूसरे क्रान्तिकारी भी घामल हो चुके थे। अब यतीन्द्र ने यह फैसला किया कि व्यर्थ में अब दूसरों को क्यों मारा जाए, इसलिए उन्होंने अपने शरीर से चादर उतारकर उसे गफेद क्षण्डे के रूप में तान दिया। तब पुलिस वाले आगे बढ़े। उस समय तक चित्तप्रिय शहीद हो चुके थे। जब गोरे अफसर और पुलिसवाले वहां पहुंचे तो वहां का दृश्य देखा कि एक क्रान्तिकारी मर चुका है, दूसरा जो बहुत घामल है उसे गोद में लिए हुए है। पुलिस वालों को मिर पर आया हुआ देखकर यतीन्द्र मुखर्जी ने मनोरंजन में पानी मागा। मनोरंजन अस्त्र छोड़कर चादर लेकर नदी में गए और वहां से चादर भिगोकर जगमें बूंद टपकाकर अपने नेता को पिलाया।

अब यतीन्द्र ने मि० किन्नी को सामने देखा तो कहा, "मैं नहीं जानता था कि आप आए हैं। आप तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, पर मैं बंगाली पुलिस वालों को गोली मारना नहीं चाहता था। आप इमरर कुछ बुरा न मानें।"

मजिस्ट्रेट माहय यतीन्द्रनाथ की बात ने गूग हुए। मनोरंजन और नीरेन्द्र गिरफ्तार कर लिए गए क्योंकि उन्हें मामूली चोटें आई थीं। चित्तप्रिय, यतीन्द्र और यतीन्द्र के लिए तीन ग्याटें तैयार की गईं और वे उनमें लिटा दिए गए। यतीन्द्रनाथ को केवल उन दो लड़कों की फिज थी, बोले, "देगिए, देग रहे हैं न, गोतियां तो मैंने और चित्तप्रिय ने चलाईं। ये सम्पूर्ण रूप में निर्दोष हैं। शूरया इनपर कोई ज्यादती न करें। मारी बातों के लिए मैं जिम्मेदार हूँ।"

यतीन्द्रनाथ और यतीन्द्र को अस्त्रनाल भेजा गया, पर यतीन्द्र अगले दिन शूरनयना का स्वप्न देखते हुए परलोक गिधार गए।

बाकी बचे नीरेन्द्र, मनोरंजन और यतीन्द्र। इन तीनों पर न्याय और व्यवस्था में स्थापित ब्रिटिश सरकार की महान्त्र प्रान्ति द्वाया उतटने का अभियोग लगाया गया। 1915 की पहली अक्टूबर में 15 अक्टूबर तक इनपर मुकदमा चला। मुकदमा एक ट्रिब्यूनल के सामने चला, जिनमें एक तो अद्वैत मा—बांगेश्वर का जज, बटुक चं बशीन, गानबहादुर निमाईपरदा मित्र और गव-जज राज बहादुर द्वायात्रिधि राग।

बहुन दिनों तक लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि यतीन्द्र मुखर्जी शहीद हुए हैं। किमीनें उनकी लाश नहीं देखी, इसलिए उनकी पत्नी इन्दुबाला देवी बारह वर्षों तक सधवा की तरह रही और उसके बाद हिन्दू रीति के अनुसार कुश का पुतला जलाकर अपने को विधवा माना।

विस्मिल ने कहा है :

हे शहीदे-मुन्कोमिल्लत में तेरे ऊपर बिसार।

अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है।

यही बात इन बीरों के सम्बन्ध में चरिताथं हुई। श्रान्तिकारियों के दुश्मन टेगटं माहब ने किमीनें कहा था, "यद्यपि मुझे अपना कर्तव्य करना पडा, पर मेरे मन में उनके प्रति बड़ी प्रशंसा की भावना है। वे ही एकमात्र बंगाली थे जो टूँच के अन्दर में लडते हुए मृत रहे।"

स्वतन्त्रता-संग्राम के इतिहास में बालेश्वर की लड़ाई विरस्मरणीय रहेगी।

यतीन्द्र मुखर्जी के शिष्य नरेन्द्र भट्टाचार्य उर्फ एम०एन० राय (मानवेन्द्रनाथ राय) शम्भाम्बर के मिनमिले में बटेदिया भेजे गए थे, वहाँ से कैस रूस पहुंचे, लेनिन ने मिले और स्विट्जरलैण्ड में 'वैगाड' (अग्रदूत) नामक पत्र निकालकर चोरी से भारत भेजते रहे, कैमे उनके नेतृत्व में ताशकन्द में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। (इस समय की कम्युनिस्ट पार्टियां उसकी शाखाएँ नहीं हैं) फिर कित्त पर्वत वह कानपुर (1924), भन्ठ (1928) पड्यन्त्र के फरार नेता करार दिए गए, यह लम्बी कहानी है। यद्यपि एम० एन० राय पुराने श्रान्तिकारी आन्दोलन से अलग हो चुके थे, पर वह यतीन्द्र मुखर्जी के अन्त तक महान प्रशंसक रहे।

दसवां अध्याय

असहयोग से पहले

श्रान्तिकारी आन्दोलन का द्वाँरा में पूरे तरह 'श्रान्तिकारी आन्दोलन का इतिहास' में लिखा है, जिसका 1939 वाला प्रथम संस्करण प्रिंटिंग गलतरी द्वारा जला कर लिया गया था। स्वतन्त्र भारत में ही यह फिर से छप गया।

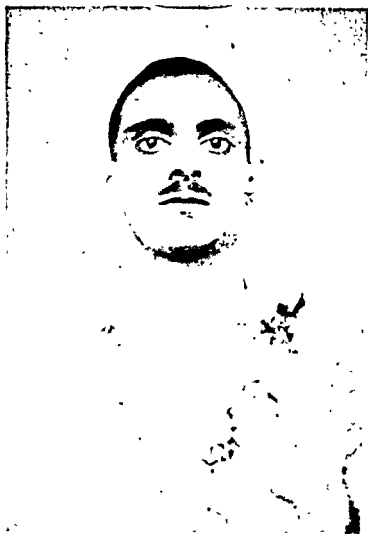
यहां हम इस आन्दोलन में उत्तर भारत के श्रान्तिकारी नेता मानवेन्द्रनाथ मान्याय के 'बन्दी जीवन' में कुछ सामग्री देंगे। यह एक किताब भी है। यह

चन्द्रशेखर पाजाड
संसादन - 27 फरवरी, 1931

मरदार भगतसिंह
फागो : 23 मार्च, 1931

मुगदेय
जाने 23 मार्च, 1931

राजगुरु
कामी . 23 मार्च, 1931

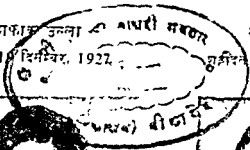

अनफास जुला २ बापरी मठार

यनीन्द्रनाथ काम

कामो 18 डिसेम्बर, 1922

मुम्बई 13 नितम्बर 1929

प्रीति पाटेदार

मुंमैन

मोगा वरव से धाममठार
24 नितम्बर, 1932

कामो 12 नितम्बर 1934

रामप्रसाद बिस्मिल
कामी 19 दिगम्बर, 1927

अशफ़ुल्ला ख़ान
कामी 19 दिगम्बर, 1927

राजेंद्र प्रसाद

कामी 17 दिगम्बर, 1927

महामातर विद्याधी

कामी 25 मार्च, 1931

अध्यात्मवादी थे, पर पुरोहित, मुल्ला में वह विश्वास नहीं करते थे। वह आधिक्य मामलों में समाजवादी पद्धति को ठीक समझते थे। वह जो कुछ थे गुले आम थे, कम्युनिस्टों की तरह ऊपर में मार्क्सवादी, भीतर में धण्टा बजाने वाले, हनुमान-चालीसा पढ़ने वाले, कलमा पढ़कर शादी करने वाले नहीं थे।

प्रथम महायुद्ध के जमाने में ही रामबिहारी योग के माघ उत्तर भारत के प्रान्तिकारी आंदोलन के नेता होने के कारण उन्हें आजीवन काने पानी की सजा मिली। उनको बनारस पड़्यन्त्र में सजा दी गई, पर लाई हाटिंग पर 23 दिसम्बर, 1912 को जो हमला हुआ था, उसकी जानकारी उन्हें थी। पहले ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ते में थी। जब अंग्रेज बंगाल के प्रान्तिकारियों से परेशान हो गए, तो उन्होंने बगमंग रद्द कर दिया और वह राजधानी को कलकत्ते से उठाकर दिल्ली ले आए। उस समय तक आन्दोलन का लक्ष्य बगमंग रद्द कराने से बढ़कर स्वतन्त्रता की प्राप्ति हो चुका था, इसलिए पहली चाल व्यर्थ गई।

वायसराय पर बम

कलकत्ते में राजधानी हटाकर राजधानी को दिल्ली लाने का जवाब था हाटिंग पर आश्रमण। पादनी चौक में जब लाई हाटिंग हाथी पर जुनूम में जा रहे थे, तो बल्लभुमार दाग ने (जो पहले रामबिहारी योग के परिचारक, बाद को गांधी प्रान्तिकारी हो गए) उनपर बम फेंका। वायसराय तो बच गए, उनका अग्ररक्षक वहीं डेर हो गया। बमबि हाटिंग बच गए, पर सरकार दिल्ली में राजधानी लाकर जो रीव पैदा करना चाहती थी, यह पैदा नहीं हुआ। मदनलाल घोषला भी तरह यह भी अन्तर्राष्ट्रीय समाचार बन गया और ब्रिटिश सरकार की भद्द हो गई। इसका बदला सरकार ने कुछ पड़्यन्त्र पलावर दिया, जिनमें मास्टर अभीरचन्द, अवधबिहारी, बालमुकुन्द और बल्लभुमार दाग को फाँसी भी सजा हुई। लाला हरदयाल का भी इन लोगों में सम्बन्ध था, पर वह पकड़े न जा सके। रामबिहारी जहाज पर खुलासा बनकर जापान में जा बसे। वहीं उन्होंने जपानी भाषा में भारत पर कई ग्रन्थ लिगे। बाद को वह आजाद हिन्द पौत्र के नेता हो गए। मुभाय के गिगापुर पदुबने पर उन्होंने पौत्र का नेतृत्व उन्हें मौव दिया। यह बिजनी बड़ी बल थी, इनको हम सभी समझ सकते हैं। अब हम हम समय राजनीति में पंजी हुई पद-प्राप्तिकता के माघ उसकी सुचना करें। रामबिहारी आदि प्रान्तिकारी नेताओं की शायद समझे को उन्मुक्तनी थे; यह देश-भक्तता कि मुभाय के नेतृत्व में उदास काम होगा, बूढ़ नेता ने मुखर मुभाय को खुशी में नेतृत्व मौव दिया।

अभीरचन्द, बालमुकुन्द, अवधबिहारी दिल्ली के वरुण सम्प्रतिष्ठित नागरिक थे। इन तीनों की दिल्ली जेल में (अब पहा आजाद अन्तर्गत है) और बल्लभुमार

दास को पजाव जेल में फांसी हुई।

मैनपुरी पड्यन्त्र और गेंदालाल दीक्षित

उत्तर भारत के मैनपुरी में एक पड्यन्त्र हुआ, जो मैनपुरी पड्यन्त्र कहा-
लाया। इसके नेता थे गेंदालाल दीक्षित, जो डकैतों को सुधार कर क्रान्तिकारी
बनाने का स्वप्न देखते थे। उनका विश्वास था कि तरलमति छात्रों से डकैत कहीं
कारगर सिद्ध हो सकते हैं। रामप्रसाद बिस्मिल और मुकुन्दीलाल पहले-पहल
इन्हींके शिष्य थे।

इस दल के क्रान्तिकारी एक काव्यमय प्रतिज्ञा करते थे। इस दल में कवि
एक ही थे—रामप्रसाद बिस्मिल, इससे अनुमान करता हूँ यह उन्हींकी रचना है,
पर ऐसा हो सकता है यह रचना बहुत कुछ सामूहिक प्रयास का फल हो।

मैनपुरी की प्रतिज्ञा

है देश को स्वाधीन करना जन्म मम ससार में,
तत्पर रहूँगा मैं सदा अंग्रेज दल संहार में।
अन्याय का बदला चूकाना मुख्य मेरा कर्म है,
मद दलन अत्याचारियों का यह प्रथम शुचि कर्म है।
मेरी अनेकों भावनाएँ उठ रही हूँ-धाम में,
यम शान्त केवल कर सकूँगा मैं उन्हे संग्राम में।
स्वाधीनता का मूल्य बढ़कर है सभी ससार से,
बदला चुनेगा हरणकर्ता के रुधिर की धार से।
अंग्रेज रुधिर प्रवाह में निज पितृगण तर्पण करूँ,
अंग्रेज सिर सहित भवित में जननी के अर्पण करूँ।
हो तुष्ट दुःशासन-रुधिर स्नान से यह द्रौपदी,
हो महत्स्रवाहू विनाश में यह रेणुका मुग्र में पगी।
है कठिन अत्याचार का ऋण ब्रिटिश ने हमको दिया,
गह व्याज उमके उग्रण का कठिन प्रण है किया।
मैं अमर हूँ मेरा कभी भी नाश हो सकता नहीं,
है देह नरवर प्राण इमरा हो कहीं मरना नहीं।
होने हमारे मात जग में पददलित होगी नहीं,
रखें परोटो पुत्र के जननी दुग्धित होगी नहीं।
उदार हो जब देश का इस वेश कारागार में,
भयभीत नव होंगे नहीं हम जेल में तन्दार में।
रखें दृढ़ दन प्राण रण में मुग्र न मोंड़ेंगे कभी,

कर शक्ति है जब तक न अपने शस्त्र छोड़ेंगे कभी। परतन्त्र होकर स्वर्ग में भी वास की इच्छा नहीं, स्वाधीन होकर नरक में रहना भला उससे कही। है सुवर्ण पिंजर वास अति दुःख पूर्ण मुन्दर कीर को, वह चाहता स्वच्छंद विचरण अति विपिन गम्भीर को। जजीर की झनकार में शुभ गीत गाते जाएँगे, तलवार के आघात में निज जय मचाते जाएँगे। हे ईश, भारतवर्ष में शत वार मेरा जन्म हो, कारण मदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो।

(शान्तिकारी आन्दोलन का इतिहास, पृ० 117-18)

गेंदालाल दीक्षित का जन्म एक गांव में हुआ था। यह 1889 की बात है। दीक्षित जी ने बड़ी कठिनाइयों से एट्रेन्स पास किया था। वह चाहते थे कि और आगे पढ़ें, पर इतने गरीब थे कि वह आगे पढ़ नहीं सके। उस जमाने में एट्रेन्स पास करने से ही नौकरी मिल जाती थी। इसलिए उनको नौकरी में लग जाना पड़ा। ध्यामनन्द ऐंग्लो वैदिक स्कूल में उन्हें शिक्षक का कार्य मिला। वह स्वामी दयानन्द द्वारा चलाए हुए आर्यसमाज के सदस्य थे। उन दिनों आर्यसमाज एक शान्तिकारी शक्ति के रूप में था। आर्यसमाजियों के मन में प्रबल इच्छा थी कि भारत कभी गौरवशाली था, वह फिर से उसी प्रकार गौरवशाली बने। आर्यसमाजी चाहते थे कि भारत का पुनरुत्थान हो।

गेंदालाल दीक्षित अग्रवार पढ़ते थे। उन जमाने में अग्रवार आज की तुलना में बहुत पिछड़े हुए थे। फिर भी उनमें राष्ट्रीयता की आवाज गूज रही थी। गेंदालाल दीक्षित पर यह प्रभाव पड़ा कि देश को स्वतन्त्र कराना चाहिए। महा-राष्ट्र और बंगाल के शान्तिकारियों की छबर उन तक पहुँच चुकी थी और वह चाहते थे कि उत्तर भारत में भी एक शान्तिकारी दल बनाया जाए। तब गेंदालाल दीक्षित ने छत्रगिरी शिवाजी के नाम पर एक शिवाजी समिति बनाई। इन समिति का सत्य यह था कि देश को बिग्री भी तरीके से स्वतन्त्र किया जाए। शिवाजी ने मुगलों में छुटकारा पाने के लिए लड़ाई की थी—यह उदाहरण निराला क्या कि अब अंग्रेजों में छुटकारा पाने के लिए लड़ाई करने की जरूरत है। गेंदालाल ने यह बात अपने छात्रों और पढ़े-लिखे लोगों से कही। पर बिग्रीने भी उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। पढ़े-लिखे लोग चाहते थे कि उन्हें नौकरी मिले, धन मिले। यह देश की सेवा नहीं करना चाहते थे। शान्तिकारी बनना तो बहुत दूर की बात है; उन्हें हम बात में बड़ा कष्ट हुआ कि पढ़े-लिखे लोग उन्नति माने अर्थी उन्नति समझते हैं, देश की उन्नति नहीं।

जब वह पढ़े-लिखे लोगों से निराग हो गये, तो उनका ध्यान परम्पर और

यमुना के डाकुओं की ओर गया। उन्होंने देखा कि ये डाकू बिलकुल निडर हैं और उनके पास हथियार भी हैं। इसलिए उन्होंने डाकुओं को संगठित करने की बात सोची। उन्हें बहुत थोड़े-से पढ़े-लिखे लोगों का साथ मिला, जिनमें हमारे रामप्रसाद विष्मिल प्रमुख थे।

गंदालाल दीक्षित ने डाकुओं को लेकर जो संगठन तैयार किया, वह सफल नहीं हुआ। कारण यह था कि डाकुओं में वहादुरी अवश्य थी पर वे भ्रान्तिकारी नहीं हो सकते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि थोड़े ही दिनों में उनका दल छिन्न-भिन्न हो गया। और वह पकड़ लिए गए। पर वह जेल में जाकर भी नहीं पय-राए। वह वहा में भी एक मुखविर को लेकर भाग निकले और बहुत कष्ट स्थिति में उनका देहान्त हुआ।

रामप्रसाद विष्मिल इन्हीं गुरु गंदालाल के शिष्य थे। वह गिरफ्तार नहीं हो सके और वर्षों तक किमान के भेस में किसानों का काम करते रहे। और पुलिस उन्हें बिलकुल पकड़ नहीं सकी।

जब 1919 में प्रथम महापुत्र की समाप्ति पर राजनैतिक कैदियों को माफी दे दी गई, तो फरार रामप्रसाद विष्मिल को भी माफी दे दी गई। तब वह अपने छिपने के स्थान से बाहर आए और शाहजहांपुर में काम करने लगे। पर वह तो भ्रान्ति करना चाहते थे। उनका मन इन कामों में नहीं लगा। फिर भी कुछ तो करना ही था। इसलिए उन्होंने रेशम का कर्षण लगाकर उसपर काम करना शुरू किया।

रामप्रसाद के बाप-दादा ग्वालियर राज्य के रहने वाले थे। वहीं में आकर वह इधर बसे थे। उनके पिता कई घरेलू विपत्तियों के कारण इधर आकर बसे थे। वह साधारण व्यक्ति थे। और साधारण रूप से ही जीवन व्यतीत करना चाहते थे। सात वर्ष की उम्र में रामप्रसाद विष्मिल पढ़ने के लिए बिठाए गए थे। उन्हें हिन्दी, उर्दू दोनों की ज्ञाना मिली थी। रामप्रसाद के बड़े भाई और बहन थे। बचपन से ही रामप्रसाद का मन घर में नहीं लगता था। वह चुपचाप गोचा करने में और इधर-उधर की विचारों पढ़ा करते थे। वह आर्यगमाज के मंदिर में जाने लगे थे। वहा पर उन दिनों जो लोग नेता थे, उन्होंने उन्हें मन्वार्थप्रकाश दिया। मन्वार्थप्रकाश पढ़कर उनकी आर्षे एन हृद तक गुन गई। वहा तो वह गुरी आदतों की ओर जा रहे थे और अब वह एकाएक पलट गए। वह अपने शरीर को काट देने के लिए एक तख्त पर मन्वान बिठाकर सोने लगे। राम के मन्व गाना भी छोड़ दिया। विन्नेने कहा कि नमक नहीं खाना चाहिए तो उन्होंने बग नमक खाना भी छोड़ दिया। मिर्च-मसाले आदि तो वह छूने ही नहीं थे। पात मासों का नमक नहीं खाया। मास ही वह आसन और दूसरे व्यायाम भी करते थे। इस प्रकार में उनका शरीर बहुत मुन्दर बन गया और मन तो पढ़ने ही परित

हो चुका था। इन्हीं दिनों उनकी भेंट गेंदालाल दीक्षित से हुई और उन्हींके कारण वह श्रान्तिकारी आन्दोलन में आए। उन्होंने देखा कि केवल आर्यसमाजी बनने से कुछ नहीं होगा। असली बात तो यह है कि अंग्रेजों को निकाल बाहर करना चाहिए। उसीके अनुसार गेंदालाल ने जो भी रास्ता दिखलाया उसीके अनुरूप वह चलने लगे। वह अमरीका को स्वाधीन कराने वाले जार्ज वाशिंगटन आदि की कहानी से प्रभावित हुए। उन दिनों भारत में वाशिंगटन और उनके साधियों की बहुत ख्याति थी और लोग समझते थे कि अगर गोरे होते हुए भी अमरीकनों ने अंग्रेजों की गुलामी में अपना छुटकारा कर लिया तो हमारे साथ तो अंग्रेजों का कोई सम्बन्ध ही नहीं है। हमें स्वतंत्र होना चाहिए।

रामप्रसाद को लिखने का भी शौक लग गया और उन्होंने छोटी-मोटी कई पुस्तकें लिखीं। एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था 'अमरीका को स्वाधीनता कैसे मिली'। इस प्रकार बोलशेविकों या रूसी श्रान्तिकारियों पर भी एक पुस्तक लिखी गई। उन्होंने 'कैथराइट' नाम से भी एक पुस्तक लिखी, इसे उन्होंने प्रकाशक को दिया। इसके बाद उन्होंने 'रंग' नाम में एक पुस्तक प्रकाशित की, वह भी देशभक्ति-पूर्ण पुस्तक थी। जब रामप्रसाद बिस्मिल फरारी के जीवन से वापस आए, तो उनके मन में यह लहर उठ रही थी, 'क्या मैं एक माधारण नागरिक बन जाऊँ, जैसा कि सरकार चाहती है या मैं कुछ करूँ?' इन दिनों उन्होंने गणेशशंकर विद्यार्थी के सम्पादनरत में निकलने वाली पत्रिका 'प्रभा' में गेंदालाल दीक्षित आदि पर कई लेख लिखे। इन्हीं लेखों में पता लगा कि गेंदालाल दीक्षित ने किस प्रकार से श्रान्तिकारी कार्य किया था। इसके पहले किमीको इन सम्बन्ध में विशेष जानकारी नहीं थी। रामप्रसाद बिस्मिल लिखते रहे और सोचते रहे।

नीरव त्यागी नलिनी वागन्नी

श्री शशीन्द्रनाथ मान्यान ने अपनी अमर कृति 'बन्दी जीवन' में नीरव त्यागी का एक उदाहरण दिया, जो क्लासिक हो चुका है। यह तो हम पहले बता चुके हैं कि 9 मिनट्स, सन् 1915 को कलकत्ता और उनके माधियों ने बानेश्वर की सुधी लड़ाई में प्रायः सन् 1918 तक विप्लवियों के अस्तित्व का परिषर विदेश रूप में मिलता रहा। सन् 1916 के अन्तिम भाग में सुधीला विभाग के डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट धनन्तरुमार चट्टोपाध्याय पर, जो इनमें पहले दो बार आत्मसमर्पण करीशों में बच गए थे, तीसरे बार श्रान्तियों ने हमला कर उन्हें गिरा कर दिया। सन् 1917 में मीराटी में श्रान्तियों के साथ पुलिस का एक-एक हुआ, श्रान्तियों श्रान्तियों के दो व्यक्ति मारे गये। पारना में भी एक छोटी-मोटी मुठभेड़ हुई, इस सबके अलावा सुन-इस में तो जारी ही थी। इन सब कारण मुठभेड़ों का सीला-उद्घाटन पश्चिम बंगाल में हुआ। सम्भवतः सन् 1916 में

विप्लव दल की ओर से बिहार में विप्लववाद का प्रचार करने को वीरभूमि के नलिनी बागची भागलपुर के कालेज में पढने भेजे गए। कुछ ही दिनों में इस बंगाली पर पुलिस की नजर पड़ गई। नलिनी पढना छोड़कर फरार हो गए। नलिनी छात्रवृत्ति पाने वाले अच्छे विद्यार्थी थे, पर छात्रवृत्ति के झगड़ में कौन पड़े! नलिनी एकदम खालिस बिहारी बनकर बिहार के शहर-शहर में घूमने लगे। कुछ ही दिन बाद फिर पुलिस की नजर में पड़े। जब नलिनी बगाल आए, तब था, मन् 1917। बगाल का उस समय बुरा हाल और टेढ़े दिन थे—चारों ओर थी घर-पकड़, चाना-तलाशी, नजरबन्दी, देसनिकाला और गोलियों की बौछार। दर्मीने बगाल में रहना तब खतरों से घाली नहीं था। विप्लवी दल में तब यह फैमला हुआ कि दल के अच्छे-अच्छे कार्यकर्ताओं को आसाम के किसी अच्छे स्थान में सुरक्षित सेना के रूप में रखा जाए। फलतः नलिनी बागची, नलिनी घोष, नरेन बनर्जी और अन्य अनेक लोगों ने गौहाटी (आसाम) में आकर आश्रय लिया। सोते समय उनके सिरहाने भरी रिवाल्वरें रहती और उन्हीमें से एक-एक आदमी दो-दो घंटे के लिए पहरेदार के रूप में खिडकी के नजदीक सावधानी से बैठा रहता।

कनकत्ते की पुलिस ने किमी गिरफ्तार विप्लववादी के पास से गौहाटी का गवाद पाकर 9 जनवरी, मन् 1917 को यह मकान घेर लिया। पहरेदार ने पुलिस को आते देख सबको जगा दिया, पर चुन्चाप ही। रिवाल्वर और पिस्तौल हाथ में लेकर सभी बाहर आकर पुलिस पर गोलियां दागने लगे। इस एकाएक आक्रमण से पुलिस छिन्न-भिन्न हो गई और इसी बीच विप्लवी भी पहाड़ की ओर गिरमक गए, किन्तु तीसरे पहर अनगिनत मशहूर पुलिस में आकर सारी पहाड़ी के आसपास घेरा डाल दिया। दोनों ओर में गोनी चली, बहुत-से प्राणि-जाने घायल होकर पकड़े गए। इसमें केवल दो जन पुलिस की आग्र बचाकर भाग सके। इन दो में एक यही नलिनी थे। छह दिन रास्ता चलकर पहाड़ पार होकर नलिनी लार्मार्डिंग स्टेशन पर आ पहुँचे। यह यात्रा क्या मीठी बान थी! बगैर खाने और सोए प्रतिदिन चलाई-उतराई पर मोडे मोड़ने पड़ते थे। सदा-पुलिस की नजर में अपने को बगाने हुए कभी वृक्ष पर चढ़कर, कभी पहाड़ की चोटी पर—किमी चट्टान पर सोकर रात कटनी थी। बराबर तेज चाल में पहाड़ की चट्टान-उतराई में चलते-चलते हाथ-पैर की उगलियों में दरारें पड़ गईं। फिर क्या बचत चलने की ही बयाहूत थी! पहाड़ की एक किस्म की चिपचिरी नलिनी के साथ और पीठ में चिपट गई, अनेक तरह में खिचने-छुड़ाने में भी बह नहीं छूटी। इस खिचड़ा का खिप पड़ जाने की पीडा में जर्जग्न होकर नलिनी एकदम बेहाल हो गए। अन्तु, मोत के साथ सट्टाई नइकर, आसाम की पुलिस के हाथ में बचकर, नलिनी बिहार आए, किन्तु यहाँ रहना निरास न था। यह देख यह फिर बगाल चले आए। हृषडा स्टेशन पर उतरकर जिनके मिलने की आगा की थी, उनमें में किमी-

को न देखा पाया। संग में एक रिवाल्वर था। कहां जाएं? पथवाड़े से अधिक हो चुका था जब से न खाना, न मोना, न कोई और नियम रहा था, शरीर टूट चुका था, जहरीला कीड़ा तब भी माथे और देह में चिपटा हुआ था, हवटा में ही नलिनी को तेज बुझार हो गया। साधार कोई उपाय न देखकर वे किले के मैदान के एक पेड़ के नीचे सो गए। मुर्दे की तरह दिन-रात वही पड़े रहे। परले दिन दैवयोग से उनके एक परिचित विप्लवी ने उन्हें देख लिया। उनके सब अंगों में उम समय चेचक के चिह्न दिखाई दिए। कलकत्ते में विप्लवियों की अवस्था उस समय अत्यन्त शोचनीय थी, प्रायः सभी विप्लवी पकड़े जा चुके थे। टका-पैसा तब किंगी-के हाथ में नहीं था, दो-चार जो बाकी थे, वे भी तब क्षीण भाशा के माथ इधर-उधर घूमते-फिरते थे। कलकत्ते की एक छोटी-सी कोठरी में उन्हें रखा गया। चेचक में उनकी आंखें और मुंह ढक गए, जिह्वा अचल हो गई थी। तीन दिन तक बात करना भी बन्द रहा। इस प्रकार पैसा पाग न होने में चिक्लिना कराए बिना दिन काटते रहे। इस मकान में उम समय केवल एक और विप्लववादी अपने-आपको छिपाए हुए थे। मृत देह की यथोचित प्रिया करने को भी लॉग फॉस जुटेंगे, यह समझ में न आता था। मन् 1918 में विप्लवियों की अवस्था ऐसी ही शोचनीय हो गई थी। किन्तु नलिनी इस चेचक से भी दवे नहीं। मृत्यु और भी महनीय रूप में दिखाई देने के लिए उम समय तक ढास में प्रतीक्षा कर रही थी। चगे होकर नलिनी बुझते विप्लव दीप का भार लेकर फिर ढाका पहुंचे। नलिनी और तारिणी मजूमदार एक ही मकान में रहते थे। मन् 1918 को 15 जून को और के समय पुनिस ने फिर नलिनी का मकान घेर लिया। फिर दोनों ओर में गोली चली। तारिणी के अगों में बहुत गोलियां लगने में वे बड़ी मरकर गिर पड़े। नलिनी ने गोली खाकर भी भागने की चेष्टा की, परन्तु फिर बन्दूक की गोली में पावल होकर उनका शरीर भी जमीन पर लोटने लगा।

विप्लववादी नलिनी पावल अवस्था में अस्पताल में लेटाए हुए हैं—पुनिस नाम-धाम जान देने के लिए व्यथ है। डाक्टर टिक्नेरेगन—मरने समय का इच्छार मांगी है।

मनु-शय्या पर लेटे हुए पावल विप्लववादी अमल्य वन्दना मरने हुए मनु की प्रतीक्षा में है। ऐसे समय माधारण धरिन अरने को छिना नहीं मरना, वरन् इच्छा होती है कि उमके बापों को देनवामी भली भाति जान जाए। तिनके लिए वह मरना है वे जान जाए कि तिम प्रकार दूमरो के किए प्राण दे गया, माधारण मनुष्य की वही इच्छा होती है। किन्तु विप्लववादियों की, अरनेको छिनामें की पैसी माधारण नहीं होती। शिक्षा और माधना के दिना आत्ममोहन की पैसी सामर्थ्य अती ही नहीं। मनु के समय की इच्छा नहीं है, कोई उन्हें जान जाए, या कोई उनका 'मृत्य' समझ ले—कोई मरने नहीं है। "बह नहीं पाहना कोई उम-

पर आमू बहाए, कोई उसका नाम याद करे, कोई भी उसका गीत गाए। इसीलिए मृत्युशय्या पर पड़े विप्लववादी के क्षीण कण्ठ से उत्तर निकला, "तंग न करो भाई, मुझे शांति से मरने दो।"—डोण्ट डिस्टर्ब मी प्लीज, लेट मी डाई पीसफुली।"

पुलिस ने अनेक प्रकार से बात निकालने की चेष्टा की। कहा, "नाम तो बताओ...घर कहा है?" किन्तु उसका वह एक ही उत्तर था, "तंग न करो, पान्ति से मरने दो।"

सर्वज्ञानवाद

प्राचीन्द्रनाथ सान्याल ने चिन्तक होने के नाते हिन्दुओं और मुसलमानों के सम्बन्ध पर भी विचार किया। उनके विचारों का कुछ अंश उद्धृत किया जाता है, क्योंकि आज इन सम्बन्ध में कई कारणों से फिर से विचार करने की आवश्यकता है, "हमारे दल में मुसलमान दल का यही भेद था कि हम लोग स्वाधीन भारत के जिस रूप की कल्पना करने थे, उसमें हिन्दुओं के स्वावलम्बन की बात भले रही हो, हिन्दुओं की प्रधानता का कोई विचार न था, एव हमारी कार्यप्रणाली में मुसलमानों को अलग रखने का टपाल तो दूर रहा, हम तो उन्हें दल में रखने की ही चेष्टा करते थे। हमारे बुलाने पर मुसलमान यदि नहीं आते थे, तो उसका कारण यह था कि मुसलमान लोग भारतवर्ष में हिन्दुओं की तरह प्रेम न करते थे। मुसलमानों के साथ मिलने-जुलने में हमारी यह धारणा हुई है कि हमारे देश के मुसलमान लोगों का तुर्की, मिस्र, अरब, फारस अथवा काबुल की ओर जितना प्रियत्व है, भारत की ओर उतना नहीं है। वे तुर्कों के गौरव में अपनेको जितना गौरवान्वित मानते हैं, भारतवासियों के, हिन्दुओं के गौरव में अपनेको उतना गौरवान्वित नहीं मानते। मुसलमानों के मन के भाव बहुत कुछ ऐसे थे, इसी कारण उनका विप्लव दल भी एक स्वतन्त्र रूप में गठित हुआ था। नवीन तुर्कों के आदर्श में अनुप्राणित होकर भारत के अनेक मुसलमान विप्लववादियों ने भी विप्लव-इस्लामिक आदर्श को ग्रहण किया था, इसीलिए भारत के मुसलमान विप्लव दल को बीच में भारतीय विप्लव दल न बहकर भारत का मुसलमान विप्लव दल कहना मगल है।"

हम इस विषय पर विचार करते यह दिखाने के हैं कि किस प्रकार देवन्द के बहूतरे मुसलमान मुस्लिम आदि सर्वस्लामकारी विचारों में प्रेरित होकर देश के बाहर मुस्लिम देशों में गए, पर वहाँ ठोकुरें मारकर हिन्दू आदिवासीयों के साथ मिल-जुलकर काम करने पर तारी हूए। यह दुःख की बात है कि योंमान समय में सीबिया और मजदुरी जगह और भागद अमरीका मुसलमान मजदुर भारत में सर्वस्लामवाद का विचारों को चालने हैं ताकि भारत के मुसलमान अरब और मजदुरी के देशों की तरफ देखकर उम्मेदियतान, ताकिविहाल की तरफ न देखें। भारत

के मध्यम वर्ग के मुसलमान सर्वइस्लामवाद के प्रभाव में हैं, पर ममार में क्या हो रहा है? मुसलमान मुसलमान को मार रहे हैं।

सऊदी अरब में वहा के राजवश के प्रति जनता का इतना अमन्योप है कि वहा की सेना भी इससे अछूती नहीं रखी जा सकी। इसलिए सऊदी अरब के राज-वश ने पाकिस्तान के डिक्टेटर, अपनेको राष्ट्रपति कहने वाले जिया ने उन्हें रुपये लेकर पाकिस्तानी सेवा के दो डिब्रिजन दिए हैं। यह दोनों देशों की सरकार के लिए शर्मनाक है। इस प्रकार पाकिस्तानी सेना आकुपेशन आर्मी (देश हड़पनेवाली किराये की सेना) हो गई, जो सऊदी अरब की जनता को लोकतंत्र प्राप्त करने से रोकेंगी।

हम पहले ही बताना चुके हैं कि पाकिस्तानी सेना ने 1971 की लड़ाई में, जिममें बांगला देश की मुक्तिवाहिनी ने वहादर भारतीय सेना की सहायता से स्वाधीनता प्राप्त की, 30 लाख बंगाली (जिनमें कम से कम 25 लाख मुसलमान होंगे क्योंकि हिन्दू भारत भाग आए थे) मारे और एक लाख स्त्रियों के साथ बलात्कार किया। इन एक लाख स्त्रियों में भी 75,000 मुसलमान रही होंगी।

ईरान के शाह ने भी अपनी 100 फीसदी मुस्लिम प्रजा के साथ कत्ला भयंकर अत्याचार किया था, इसके कुछ सर्वमान्य आंकड़े पेश हैं। 1964 के जून में जय शुमनी के 15,000 अनुयायी शाह द्वारा मौत के घाट उतार दिए गए, नय शुमनी देश के बाहर चले गए। इसी प्रकार 1978 के 8 मितम्बर को शाह ने तेहरान की एक निहत्थी गभा पर चारों तरफ से घेरकर गोलिया चनाईं, उम अवसर पर हेलीकोप्टर में भी बम बरसाए गए। इसमें 15,000 में अधिक लोग मौत के घाट उतार दिए गए। हमारे इतिहास के जलियावाला बाग का हीरो डाक्टर ईरानी शाह के मुचाबले में बचना था, उमने तो 1000 निहत्थे भारतीय मारे थे। डाक्टर के पाग हेलीकोप्टर होता, तो वह भी शाह का योग्य पूर्वपुरुष माना जाता। पर एक भारी फार है, डाक्टर अशेज था, वह हिन्दुस्तानियों पर गोलिया चमा रहा था, शाह ने मुसलमान होने हुए अपने देश के मुसलमानों की हत्या की। ईरान में शुमनी ने मुश्किल में 1200 गहरों को मुर्मुदद दिया। ये लोग शाह के नीकर और बिगड़े के शानिम थे।

शुमनी के शक्ति-आकाश होने के बाद अशानुष्ठा मेहेगानी मर गए। जय उमने मूठ शरीर को बच देने के पाने चही मूमधाम के साद मुसल दिया मरा, तो पारसी बाब मबरों पना लगा कि उमकी पीठ पर (जंमे बंम को दाया जाता है) क्या था शाह खिदावाद! सायद अशानुष्ठा मेहेगानी की पर पना नहीं था कि उमने सेहोम करने के बाद उमके साद बरा-बरा प्रशासकी की गई। ये प्रशासकी करने-वाले लोग मुसलमान ही थे। इस कारण सर्वइस्लामवाद भारतीय परे-शानि: मुसलमानों का अधिक दिनों तक मुसलमानों को बच मरना।

चौरी चौरा के बहाने क्रांति के साथ विश्वासघात

सन् 1919 के 6 अप्रैल के जलियावाला हत्याकाण्ड में राष्ट्रीय चेतना को भयंकर ठेग लगी और वही में उमने एक मोड़ ले लिया। वही से पुराने कांग्रेसी नेताओं में मे अधिकांश निकम्मे गांधि हो गए क्योंकि वे आवेदन-निवेदन की राजनीति में भागे जाने को तैयार नहीं थे और गांधी जी में गौरव के साथ भारतीय राजनैतिक रणमंच पर प्रवेश किया। वहाँ उनका आकार दिन दूना और रात चौगुना बढ़ता गया और वह सर्वव्यापी हो गया। अमहयोग आंदोलन ने एक ऐसे शून्य की पूर्ति की, जिसे और कोई आंदोलनकारी नहीं भर पा रहा था।

अमहयोग के पहले स्वतंत्रता-संग्राम के नाम पर ले-देकर जो कुछ भी था, वह नातिकारी आंदोलन था। यह मुख्यतः, जैसा कि हम देख चुके, एक युवक और छात्र आंदोलन था, अवश्य उमकी जड़ें जनता की चेतना की गहराई तक थी जैसा कि बार-बार प्रमाणित हुआ था। हम यह भी देख चुके कि शहीदों को जब फांसी दी जाती थी तब यदि त्याग दी जाती थी, तो उमके माय लाग्यों की भीड़ होती थी। अमहयोग ने भारतीय जनता के नामने यह अमन जद पैमाने पर रचा, जिसकी उमें फिर भी बहुत मरत जम्नरन थी।

जलियावाला में आंदोलन के अरवगेध का जो घोडा छूटा, वह चौरी चौरा पर जाकर तननराकर बना। चौरी चौरा उम समय के गोरखपुर जिले का एक छोटा-सा गांव बनि मुयग्राम है, चौरी और चौरा, जिसका नाम उमके पहले जिनोने नहीं गुना था। पर वह एक ही गत में भारतविख्यात हो गया, यहाँ तक कि वह देश के इतिहास का एक मोड़ बन गया। घटना यो थी कि 5 फरवरी, 1922 ई० को अमहयोग आंदोलन के अग के रूप में चौरी चौरा में एक जुलूम निकला। वह तो निवत गया था पर जुलूम के कुछ लोग जोड़ में स्थानीय धाने के इरिगरे घूम रहे थे। इमपर धाने के निपाटियों ने उनको भला-बुरा कहा और उनके धाने-किरने में हस्तक्षेप किया। भौट ने कहा कि निवर-बिबर हो जाओ। धान वालों ने इन्कार कर दिया और निपाटियों ने एकत्रित भौट पर गोली चलाई। ये गोली चलाते रहे, धानो रहे जब तक कि गोतिया मृतम नहीं हो गईं। जनता के धान इरिगरे मर, बुरे थे—एक मुगलमान दो रिगु निवने नाम थे: (1) तनर अनी तुनात, धाम पोग, (2) मेपाहन मर, भरटोतिया, धाम चौरा गया (3) मरवान

तेली, मुड़ेरा बाजार। हत्याओं के बाद पुलिसवाले घाने के अंदर चले गए। तब उनना ने घाने में जाकर उन्हें बाहर आने को कहा, पर वे जब नहीं निकले तो आग लगा दी और 23 गिराही मर गए। इन घटना की खबर 8 फरवरी को फैल गई।

मजे की जान यह है कि ठीक इसी समय गांधी जी अपने आंदोलन को एक भौंड देकर और विस्तृत बनाने के लिए बारडोली में जन सत्याग्रह शुरू करने वाले थे, यह स्वयं उमका नेतृत्व करने वाले थे। इस सम्बन्ध में बारडोली में, जहां गांधी जी मौजूद थे, अंतिम चेतावनी भेजी जा चुकी थी, पर चोरी चोरा की खबर पाने ही महात्मा गांधी ने जन सत्याग्रह की योजना छोड़ दी। तंगुनकर ने लिखा है, "परिस्थिति बहुत ही जटिल हो गई क्योंकि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने यादमराय को अंतिम पत्र भेजा था। अपने कार्यक्रम को हास्यास्पद बिना बनाए हुए, वह उसे यापन कैसे ले सकते थे। गांधी जी का कहना था कि शतान तो कह रहा था कि चलने दो, पर यह समझकर कि शतान की आयाज और अहंकार की आयाज एक ही है, उन्होंने अंतिम पत्र यानी चेतावनी यापन लेने का निश्चय किया। 11 फरवरी को उन्होंने जेल में बचे लोगों की कार्यक्रमिति के सदस्यों के सामने अपने मन्देह और मनोबुद्ध का चित्र पेश किया, पर उन लोगों ने उनमें सहमति प्रकट नहीं की, फिर भी उनकी जिद पर जन सत्याग्रह कार्यक्रम को रद्द करने का कार्यक्रम स्वीकृत हुआ और उसके स्थान पर बतार्द, ननायन्दी, ममाज-गुथार और शिक्षा-सम्बन्धी कार्य रगे गए। गांधी जी ने 12 फरवरी को पांच दिन का आत्मशुद्धिमुक्त उपवास शुरू कर दिया।"

16 फरवरी के एक दिवस में एक निम्न निम्नता जिनमें गांधी जी ने कहा, "ईश्वर मुझपर बड़े कृपाशु रहे है। उन्होंने मुझे भीमरी बार यह चेतावनी दी कि भारत में अभी सब अहिंसा और सत्य का यह यानावरण नहीं है जिनमें जन सत्याग्रह चालू किया जा सकता है। ईश्वर ने मुझे उम समय भी चेतावनी दी थी जब 1919 में रीयटमेन्ट का आंदोलन शुरू हुआ था पर उसने चोरी चोरा के अरिष्ट बहुत स्पष्ट बाल करी है। मुझे यह यथाया गया है कि जिन गिराहियों को पारसिब रूप में मार दाया गया, उन्होंने कधी ज्यादाविदा की थी। पुलिस वालों ने मोरिया पनाई। उनके पान को मोरिया की से खनम हो गई और जनता ने, जैसा कि मुझे यथाया गया है, घाने में आग लगा दी। इनपर गिराहियों को जान बचाने के लिए बाहर आना पदा और उन्हें बाहर टुकड़े-टुकड़े कर दिए गए और उन टुकड़ों को जननी आग में डाल दिया गया। यह दाया किया जाता है कि इस पदुता में किसी अमरुदोगी स्थलमेचक का हाथ लगी था और जनता को न केवल साक्षात्कि उभेयता दिखाई गई थी, बल्कि पुलिस उम अिरे में जो गिरावर अयाथाय कर रही थी, उसने भी यह परिचित थी। फिर भी इनका किसी भी तरह सम्पदन नहीं

चौरी चौरा के बहाने क्रांति के साथ विश्वासघात

सन् 1919 के 6 अप्रैल के जलियांवाला हत्याकाण्ड से राष्ट्रीय चेतना को भयकर ठेस लगी और वही से उसने एक मोड़ ले लिया। वही से पुराने कांग्रेसी नेताओं में अधिकारशक्तिकर्म सावित हो गए क्योंकि वे आवेदन-निवेदन की राजनीति से आगे जाने को तैयार नहीं थे और गांधी जी ने गौरव के साथ भारतीय राजनैतिक रंगमंच पर प्रवेश किया। वहाँ उनका आकार दिन दूना और रात चौगुना बढ़ता गया और वह सर्वव्यापी हो गया। असहयोग आंदोलन ने एक ऐसे शून्य की पूर्ति की, जिसे और कोई आंदोलनकारी नहीं भर पा रहा था।

असहयोग के पहले स्वतंत्रता-संग्राम के नाम पर ले-देकर जो कुछ भी था, वह क्रांतिकारी आंदोलन था। यह मुख्यतः, जैसा कि हम देख चुके, एक युवक और छात्र आंदोलन था, अवश्य उसकी जड़ें जनता की चेतना की गहराई तक थी जैसा कि बार-बार प्रमाणित हुआ था। हम यह भी देख चुके कि शहीदों को जब फांसी दी जाती थी तब यदि लाश दी जाती थी, तो उसके साथ लाखों की भीड़ होती थी। असहयोग ने भारतीय जनता के सामने वह अमूर्त जड़ पैमाने पर रखा, जिसकी उसे फिर भी बहुत मख्त जरूरत थी।

जलियांवाला से आंदोलन का अश्वमेध का जो घोड़ा छूटा, वह चौरी चौरा पर जाकर चरचराकर रुका। चौरी चौरा उस समय के गोरखपुर जिले का एक छोटा-सा गांव बल्कि युग्मग्राम है, चौरी और चौरा, जिसका नाम इसके पहले किसीने नहीं सुना था। पर वह एक ही रात में भारतविख्यात हो गया, यहां तक कि वह देश के इतिहास का एक मोड़ बन गया। घटना यों थी कि 5 फरवरी, 1922 ई० को असहयोग आंदोलन के अग के रूप में चौरी चौरा में एक जुलूम निकला। वह तो निकल गया था पर जुलूम के कुछ लोग जोश में स्थानीय थाने के इंद्रगिंदं घूम रहे थे। इसपर थाने के सिपाहियों ने उनको भला-बुरा कहा और उनके चलने-फिरने में हस्तक्षेप किया। भीड़ ने कहा कि तितर-बितर हो जाओ। गांव वालों ने इन्कार कर दिया और सिपाहियों ने एकत्रित भीड़ पर गोली चलाई। वे गोली चलाते रहे, चलाते रहे जब तक कि गोलियां खतम नहीं हो गईं। जनता के तीन व्यक्ति मर चुके थे—एक मुसलमान दो हिन्दू जिनके नाम थे: (1) नजर अली जुलाहा, ग्राम चौरा, (2) खेलावन भर, भरटोलिया, ग्राम चौरा तथा (3) भगवान

तेली, मुडेरवा बाजार। हत्याओं के बाद पुलिसवाले थाने के अंदर चले गए। तब जनता ने थाने में जाकर उन्हें बाहर आने को कहा, पर वे जब नहीं निकले तो आग लगा दी और 23 सिपाही मर गए। इस घटना की खबर 8 फरवरी को फैल गई।

मजे की बात यह है कि ठीक इसी समय गांधी जी अपने आंदोलन को एव भीड़ देकर और विस्तृत बनाने के लिए वारडोली में जन सत्याग्रह शुरू करने वाले थे, वह स्वयं उसका नेतृत्व करने वाले थे। इस सम्बन्ध में वारडोली से, जहाँ गांधी जी मौजूद थे, अंतिम चेतावनी भेजी जा चुकी थी, पर चौरी चौरा की खबर पाते ही महात्मा गांधी ने जन सत्याग्रह की योजना छोड़ दी। तेन्दुलकर ने लिखा है, "परिस्थिति बहुत ही जटिल हो गई क्योंकि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने वायसराय को अंतिम पत्र भेजा था। अपने कार्यक्रम को हास्यास्पद बनाए हुए, वह उसे वापस कैसे ले सकते थे। गांधी जी का कहना था कि शंभूतान तो कह रहा था कि चलने दो, पर यह समझकर कि शंभूतान की आवाज और अहंकार की आवाज एक ही है, उन्होंने अंतिम पत्र यानी चेतावनी वापस लेने का निश्चय किया। 11 फरवरी को उन्होंने जेल से बचे लोगों की कार्यसमिति के सदस्यों के सामने अपने सन्देश और मनोकण्ठ का चित्र पेश किया, पर उन लोगों ने उनसे महमति प्रकट नहीं की, फिर भी उनकी जिद पर जन सत्याग्रह कार्यक्रम को रद्द करने का कार्यक्रम स्वीकृत हुआ और उसके स्थान पर कताई, नशाबन्दी, समाज-मुधार और शिक्षा-सम्बन्धी कार्य रखे गए। गांधी जी ने 12 फरवरी को पांच दिन का आत्मशुद्धिमूलक उपवास शुरू कर दिया।"

16 फरवरी के यंग इण्डिया में एक लेख निकला जिसमें गांधी जी ने कहा, "ईश्वर मुझपर बड़े कृपालु रहे हैं। उन्होंने मुझे तीसरी बार यह चेतावनी दी कि भारत में अभी तक अहिंसा और सत्य का वह वातावरण नहीं है जिसमें जन सत्याग्रह चालू किया जा सकता है। ईश्वर ने मुझे उस समय भी चेतावनी दी थी जब 1919 में रोलट ऐक्ट का आंदोलन शुरू हुआ था पर उसने चौरी चौरा के जरिये बहुत स्पष्ट बात कही है। मुझे यह बताया गया है कि जिन सिपाहियों को पाषाणिक दम से मार डाला गया, उन्होंने बड़ी ज्यादातिया की थी। पुलिस वालों ने गोलिया चलाईं। उनके पास जो गोलियां थी वे खतम हो गईं और जनता ने, जैसा कि मुझे बताया गया है, थाने में आग लगा दी। इसपर सिपाहियों को जान बचाने के लिए बाहर आना पड़ा और उन्हें काटकर टुकड़े-टुकड़े कर दिए गए और उन टुकड़ों को जलती आग में डाल दिया गया। यह दावा किया जाता है कि इस पशुता में किसी असहयोगी स्वयंसेवक का हाथ नहीं था और जनता को न केवल तात्कालिक उत्तेजना दिलाई गई थी, बल्कि पुलिस उस जिले में जो निरन्तर अत्याचार कर रही थी, उससे भी वह परिचित थी। फिर भी इसका किसी भी तरह समर्थन नहीं

किया जा सकता।" यह देखने की बात है कि पुलिस ने जिन निहत्थे लोगों की जान ली थी और जिन्हें धायल किया था, उनका कोई उल्लेख नहीं था। यह है, गांधी मार्का सत्य जिसमें जनता के साथ ज्यादाती को कोई महत्त्व नहीं दिया गया। गांधी जी द्वारा इस प्रकार निन्दा के कारण चौरी चौरा के लिए जो मुकदमा चला, राष्ट्रीय पत्रकारिता ने उसे एक राजनैतिक मुकदमे की मर्यादा नहीं दी और सरकार ने खुलकर न्याय का गला घोंटा—226 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाकर। 23 अक्टूबर, 1923 तक यह मुकदमा चला। 172 को फासी की सजा सुनाई गई। खरियत यह रही कि मदनमोहन मालवीय और सान्याल परिवार के एन० के० सान्याल ने मुकदमे की पैरवी की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 19 की फासी बहाल रखी, 57 को पाच साल की, 20 को 3, 19 को 8 और 14 को आजन्म काले पानी की सजा हुई। जिन 19 अभियुक्तों के मृत्युदंड को बहाल रखा, उनके नाम ये हैं :

(1) अब्दुल्ला उर्फ सुखी; (2) भगवान अहीर; (रामनाथ अहीर का पुत्र), ड्रिल मास्टर, (3) विक्रम अहीर; (4) दुधर्द (संभावन का पुत्र); (5) कालीचरन, (6) लाल मोहम्मद, वालटियरों का नेता, (7) लंटू, (8) महादेव (कुंजविहारी का पुत्र), (9) मेधू उर्फ लालबिहारी (जानकी का पुत्र); (10) नजर अली, (11) रघुवीर (जदू का पुत्र), (12) रामलगन (शिवटहल का पुत्र); (13) रामरूप (रामटहल का पुत्र), (14) रूदली, (15) सहदेव (जित्तू का पुत्र), (16), सपत (जीउत का पुत्र); (17) सपत (मोहन का पुत्र), (18) श्यामसुंदर (आयु 20 वर्ष) तथा (19) सीताराम (सरकारी गवाह ठाकुर के भाई)।

राजेन्द्र प्रसाद उन दिनों बारडोली में मौजूद थे। उनका इस सम्बन्ध में लिखा हुआ व्योरा बहुत ही महत्त्वपूर्ण है, जो इस प्रकार है, "इस बीच एक बहुत दुःखद और महत्त्वपूर्ण घटना हो गई। गोरखपुर जिले के चौरी चौरा गांव में जनता और पुलिस में मुठभेड़ हो गई। जनता ने आवेश में आकर पुलिस थाने को जला दिया। किन्तु ही पुलिस कर्मचारियों को भी मार डाला। महात्मा जी के दिल पर इसका बहुत गहरा अमर पडा। उन्होंने देख लिया कि देश ने अभी तक अहिंसा के तत्व और महत्त्व को नहीं समझा है; इसलिए यदि सत्याग्रह आरम्भ हुआ, तो इस प्रकार की घटनाएँ अनेक स्थानों में होने लगेंगी। इसके फलस्वरूप सरकार की ओर में भी दमन-नीति जोरों में बरती जाएगी और जनता उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, इसलिए यद्यपि वायसराय को मत्वाग्रह करने की सूचना दे दी गई है, तथापि मत्वाग्रह को स्वयं ही कर दिया जाना चाहिए। देश की नाडी पहचानकर महात्मा जी उस निश्चय पर पहुँच गए। इसीपर विचार करने के लिए उन्होंने चर्किंग कमेटी की बैठक की। यद्यपि मैं जल्द में जल्द रवाना हुआ था, यद्यपि जर्म में बारडोली स्टेशन पर पहुँचा, तो उसी ट्रेन में वापसी के लिए रवाना होते हुए

पंडित मदनमोहन मालवीय जी से वही भेंट हो गई। उन्होंने बता दिया कि बकिंग कमेटी का काम समाप्त हो चुका है और सत्याग्रह स्थगित करने का निश्चय कर लिया गया है। जब मैंने यह सुना तो मेरे दिल पर भी एक धक्का-सा लगा। मैं वहा पहुंचा जहां गांधी जी ठहरे थे। उन्होंने जाते ही पूछा कि निश्चय मुन लिया है न ? मैंने कहा, 'हां'। इसपर उन्होंने पूछा कि इस विषय में तुम्हारी राय क्या है ? मैं अभी कुछ उत्तर नहीं दे सका था कि वह समझ गए, मेरे दिल में कुछ सदेह मालूम हो रहा है। उन्होंने उसी क्षण सब बातें समझा दी। मैं सुनता गया, पर अभी किसी निश्चय पर नहीं पहुंचा था कि अंत में उन्होंने कहा, 'जो कुछ मैंने कहा है उसपर विचार करो।'

“संध्या हो गई थी। मैंने रात को सब बातों पर और पहलुओं पर, महात्मा जी की बताई बातों की रोगनी में, विचार किया। मेरी भी दृढ़ राय हो गई कि निश्चय ठीक ही हुआ है। दूसरे दिन गांधी जी ने फिर पूछा, 'क्या विचार किया ?' मैंने उत्तर दे दिया कि मैं सब बातें समझ गया और निश्चय ठीक ही हुआ है। इससे वह कुछ प्रसन्न मालूम हुए।”

इस निश्चय के प्रकाशित होते ही सारे देश में एक अजीब परिस्थिति उत्पन्न हो गई। मामूली कार्यकर्ताओं की बात कौन कहे, बड़े-बड़े धुरन्धर नेता—पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपतराय प्रभृति जो सभी जेल में थे—इससे बहुत अमनुष्ट हुए। अखबारों में भी विरोध की आवाज उठी। हा, हकीम अजमल खा और टाक्टर अन्सारी भी वारडोली की उस बैठक में नहीं पहुंच सके थे। इन लोगों ने सत्याग्रह स्थगित करने की राय वहा भेज दी थी। साधारण जनता में एक प्रकार की मुर्दानी-सी दिखाई देने लगी, मानो दौड़ता हुआ मनुष्य ठेस लग जाने से गिर पड़ा हो।

वारडोली में ही गांधी जी ने पहले-पहल उम रचनात्मक कार्यक्रम को निश्चिन और परिष्कृत रूप दिया, जो आज तक कांग्रेस का मुख्य कार्यक्रम है। वह प्रस्ताव इतने महत्त्व का है कि उसका उद्धरण आवश्यक है। नीचे उसका हिन्दी रूपान्तर दिया जाता है :

“चूकि गोरखपुर (चौरी चौरा) का भयानक काण्ड इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि देश की जनता अब तक यह वान अच्छी तरह नहीं समझ सकी है कि अहिंसा भद्र अवज्ञा या सिविल नाफरमानी का एक जरूरी क्रियात्मक और प्रमुख अंग है; और चूकि स्वयमेवकों की भर्त्ता में बिना छानबीन किए ही—और कांग्रेस की बताई हुई हिदायतों के खिन्नाफ—नांग ले लिए गए हैं, जिसमें लोगों में सत्याग्रह के मूल तत्त्व की समझ की कमी जाहिर होती है, और चूकि इस कार्यकारिणी कमेटी की राय में राष्ट्रीयता तक पहुंचने में देरी होने का एक प्रधान कारण कांग्रेस के शासन-प्रबन्ध को व्यवहार में लाने में अपूर्णता और दुर्बलता ही है, इम-

लिए कांग्रेस के अदरुनी सगठन को सुदृढ बनाने के ध्याल से यह बकिंग कमेटी कांग्रेस के सभी सगठित अगों को सलाह देती है कि वह नीचे लिखे कार्यक्रम को अंजाम देने में सलग्न हो जाए

“ 1 कम से कम एक करोड़ कांग्रेस के मेम्बरों की भर्ती ।

“ 2. चर्खों को लोकप्रिय बनाने और हाथ के कते हुए सूत से हाथ की बुनी हुई खादी तैयार करने का सगठन (यानी प्रवध) करना ।

“ 3. नेशनल स्कूल यानी राष्ट्रीय विद्यालय कायम करना ।

“ 4. गिरी हुई दलित जातियों के रहन-सहन को बेहतर बनाने के लिए तथा उनकी सामाजिक, मानसिक एव नैतिक हालत सुधारने के लिए उनका सगठन करना । उनको समझा-बुझाकर उनके बच्चों को स्कूलों में पढने के लिए भेजना और जो मुविधाएँ सबको मिलती हैं, वे इन लोगों को भी दिलवाना । जहा कहीं अछूत जातियों के लोग ज्यादातर अलग रहते हैं, और छुआछूत की भावना जबर-दस्त है, वहा पर उनके बालकों के लिए कांग्रेस के पैसे से अलग स्कूल-पाठशालाएँ खोली जानी चाहिए और लोगों को समझा-बुझाकर अछूतों को भी सार्वजनिक कुओं से पानी भरने देने का प्रबन्ध कराना चाहिए ।

“ 5 मादक द्रव्य-निषेध ।

“ 6 आपस के झगडों और मुकदमों की खानगी तौर पर ही तय-तसफिया करा देने की गरज से शहरो और गावों में पचायतों कायम करना ।

“ 7. हर जाति के या वर्ग के लोगों में मेल-जोल बढाने और आपस के ऐसे मेल-मिलाप की आवश्यकता पर सबका ध्यान खीचने की गरज से मेल का बढाना अमहयोग आन्दोलन का एक ध्येय है । ऐसे सामाजिक सेवा विभाग का सगठन करना जो बगैर किसी भेदभाव के सबकी सेवा, रोग-शोक या आपत्ति-विपत्ति-काल में, एक तरह से, एक भाव से करे ।

“ 8 तिलक स्वराज्य फड को इकट्ठा करने का काम ।

“ 9. बकिंग कमेटी का यह प्रस्ताव, अगर जरूरी समझा जाएगा तो, सशोधन (तरमीम) के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अगली बैठक में पेश किया जाएगा ।

“ 10 बकिंग कमेटी की राय में किमी ऐसे प्रबन्ध की जरूरत मालूम पडती है जिसके जरिये सरकारी नौकरियों को छोडकर आए हुए लोगों के लिए कुछ रोजगार-धन्धा दिया जा सके । इस गरज से यह कमेटी सर्वश्री मिर्जा मुहम्मद हाजीजान, मुहम्मद छुटानी, मेठ जमनालाल बजाज तथा श्री० जे० पटेल को मुकर्रर करती है कि ये लोग एक योजना उस तरह की तैयार करके आगामी अगिल भारतीय कमेटी की विशेष बैठक में विचारार्थ पेश करें ।”

राजेन्द्र बाबू लिखते हैं :

“ गांधी जी ने पाच दिनों का उपवास किया। वहाँ की जनता की सभा में उन्होंने अपने निश्चय को बतलाया। मैं भी उस सभा में उपस्थित था। लोगों ने बात तो मान ली, पर यहाँ भी निराशा मालूम होती थी।

“ दिल्ली में, क्वींस कमेटी की बैठक में जो अखिल भारतीय कमेटी की बैठक के पहले हुई, लाला जी और पण्डित मोतीलाल तथा औरों की रोपपूर्ण सम्मतियाँ मिली, ‘यह निश्चय देश के लिए बड़ा हानिकार हुआ है। इससे केवल जनता हतोत्साह ही नहीं होगी बल्कि देश की प्रतिष्ठा को भी ठेस लगेगी।’ कुछ नेताओं के पत्र भी इसी आशय के गांधी जी के पास जेल से आ गए थे। ऐसा मालूम होता था कि मानो सभी नेता, यदि वे बाहर होते तो, गांधी जी को पदच्युत कर देते और सत्याग्रह जारी करते। किन्तु गांधी जी इस से मस नहीं हुए। उन्होंने साफ-साफ बता दिया कि जो लोग जेल में हैं, उनको परिस्थिति का पूरा ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए उनको राय देने का कोई अधिकार नहीं है, और यदि वे राय देते हैं तो उसका बहुत बजन नहीं हो सकता। क्वींस कमेटी में ही मैंने देखा कि गांधी जी जब निश्चय पर पहुँच जाते हैं, तो किस प्रकार अटल रह सकते हैं। और अटल रह सकते हैं तीव्र से तीव्र विरोध के बावजूद। ”

मोतीलाल व जवाहरलाल परम असन्तुष्ट

राजेन्द्र बाबू ने जिस प्रकार से महात्मा गांधी के सकल को स्वीकार कर लिया, जेल में बन्द बहुत-से बड़े नेताओं ने, यहाँ तक कि पंडित मोतीलाल और श्री जवाहरलाल ने, गांधी जी के इस स्थगन को उस पालतू रूप में नहीं लिया। मोतीलाल जी का असन्तोष इतना अधिक था कि गांधी जी ने 19 फरवरी, 1922 को उन्हें शान्त करने के लिए एक पत्र जवाहरलाल के नाम लिखा जो इस प्रकार है :

प्रिय जवाहरलाल,

मुझे मालूम हुआ है कि तुम सबको कार्य समिति के प्रस्तावों पर भयकर पीड़ा हुई है। मुझे तुमसे हमदर्दी है और पिता जी की बात सोचकर मेरा दिल टूटता है। उन्हें जो पीड़ा हुई होगी उसकी मैं अपने मन में कल्पना कर सकता हूँ। परन्तु मुझे यह भी महसूस होता है कि यह पत्र अनावश्यक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पहले आघात के बाद स्थिति सही तौर पर समझ में आ गई होगी। बेचारे देवदाम की बचपन-भरो नागमझियों का हमारे दिमाग पर बहुत बोझ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सम्भव है कि उस गरीब लड़के के पैर उगड़ गये हों और उसका मानसिक मन्तुलन जाता रहा हो, परन्तु इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि असहयोग आन्दोलन से महानुभूति रखने वाली गुस्से से पागल भीड़ ने पुलिस के सिपाहियों की बहुशिक्षणा टंग में हत्या की। इसमें भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि वह

भीड़ राजनैतिक चेतना रखने वाली भीड़ थी। ऐसी साफ चेतावनी पर ध्यान न देना बड़ा अपराध होता।

मैं बता दूँ कि यह चरम सीमा थी। वायसराय के नाम मेरी चिट्ठी शकाओ में खाली नहीं थी, जैसा कि उमकी भाषा से जाहिर है। मद्रास की करतूतों से भी मैं बहुत अशान्त हुआ था, लेकिन मैंने चेतावनी की आवाज को दबा दिया। मुझे कलकत्ता, इलाहाबाद और पंजाब के हिन्दुओं और मुसलमानों के पत्र मिले थे। यह सब गोरखपुर की घटना से पहले की बात है। उनका कहना था कि सारा दोष सरकारी पक्ष का ही नहीं है, हमारे लोग आक्रमणकारी, हेकड़ और घमकाने वाले बनते जा रहे हैं, हाथ से निकलने जा रहे हैं और उनका खैया अहिंसक नहीं है। जहाँ फीरोजपुर की घटना सरकार के लिए अपयशकारी है, वहाँ हम भी एकदम निर्दोष नहीं हैं। हुकीम जी ने घरेली के बावत शिकायत की। मेरे पास इज्जर के बारे में कड़ी शिकायतें हैं। शाहजहापुर में भी टाउन हाल पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की गई। कन्नौज से भी खुद कांग्रेस के मन्त्री ने तार दिया कि स्वयंसेवक उद्वृण्ड हो गए हैं और हाई स्कूल पर धरना लगाकर 16 वर्ष से छोटे बच्चों को स्कूल जाने से रोक रहे हैं। गोरखपुर में 36,000 स्वयंसेवक भर्ती किये गये इनमें से भी कांग्रेस की प्रतिज्ञा का पालन नहीं करते। जमनालाल जी मुझे बताते हैं कि कलकत्ता में घोर असंतोष है। स्वयंसेवक विदेशी कपड़े पहनते हैं और अहिंसा की प्रतिज्ञा में कनई बंधे हुए नहीं हैं। ये सब खबरें और दक्षिण में इससे भी ज्यादा खबरें मेरे पास थीं, नव चौरी चौरा के समाचारों ने ग्राम में जबरदस्त चिन्तन का काम दिया और आग लग गई। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि अगर यह चीज मुलतवी न कर दी जाती, तो हम एक अहिंसक आन्दोलन के बजाय असल में हिन्दू संग्राम की चलाते। यह बेशक सच है कि देश के एक कोने से दूसरे कोने तक अहिंसा गुलाब के इत्र की खुशबू की तरह फैल रही है, परन्तु हिंसा की दुर्गन्ध भी अभी तक जबरदस्त है। और इसकी उपेक्षा करना, इसे तुच्छ समझना बुद्धिमानी नहीं है। हमारे इस तरह पीछे हटने में काम आगे बढ़ेगा, आन्दोलन अनजाने में नहीं रास्ते से हट गया था। अब हमने अपनी पतवार फिर सम्भाल ली है और नीचे आगे जा सकते हैं। घटनाओं को सही रूप में देखने के लिए तुम्हारी स्थिति जितनी प्रतिकूल है मेरी उतनी ही अनुकूल है।

दक्षिण अफ्रीका का मेरा अपना अनुभव क्या? जेलों में हमारे पास तरह-तरह की खबरें पहुँचाई जानी थीं। अपने पहले अनुभव के दो-तीन दिनों में तो मैं इधर-उधर के समाचार सुनकर गुनगुना रहा, लेकिन मैंने फीरोजपुर ममला लिया कि यह निश्चयशुद्धी में मेरा दिलचस्पी लेना बिल्कुल व्यर्थ है। मैं कुछ कर नहीं सकता था। मेरे किसी मन्त्रिण के भेजने में कोई लाभ नहीं था और मैं व्यर्थ अपनी आत्मा को कष्ट पहुँचाना था। मैंने अनुभव किया कि जेल में बैठ आन्दोलन

का पथ-प्रदर्शन करना मेरे लिए असम्भव है इसलिए मैं तो तब तक प्रतीक्षा ही करता रहा, जब तक बाहर वालों से मुलाकात होकर खुलकर बातें नहीं हुईं। फिर भी मेरी बात सच मानो कि मैंने दिमागी दिलचस्पी ली, क्योंकि मैंने महसूस किया कि किसी बात का निर्णय करना मेरे अधिकार से बाहर है और मुझे मान्यता हो गया कि मैं विल्कुल सही रास्ते पर हूँ। मुझे याद है कि किस तरह हर बार मेरे जेल से छूटने के समय तक जो विचार बनते थे, वे रिहाई के बाद और रूबरू जानकारी मिलने पर तुरत बदल जाते थे। जो हो, जेल के वायुमण्डल के कारण हमारे मन में सारी बातें नहीं रहती। इसलिए मैं चाहूँगा कि तुम बाहर की दुनिया को अपने स्थान से ही निकाल दो और यही समझ लो कि यह है ही नहीं। मैं जानता हूँ कि यह काम बहुत ही कठिन है, परन्तु यदि कोई गम्भीर अध्ययन शुरू कर दो और कोई शरीर-श्रम का काम हाथ में ले लो, तो यह काम हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम कुछ भी करो, मगर चर्खे से न उकताओ। तुम्हारे और मेरे पास बहुत-सी बातें करने और बहुत-सी मान्यताएँ रखने पर अपने-आपसे अरुचि होने के कारण हो सकते हैं, मगर इस बात पर अफसोस करने का कभी कारण नहीं मिलेगा कि हमने चर्खे पर थढ़ा केन्द्रित क्यों कर ली या मातृभूमि के नाम पर हमने रोज इतना अच्छा मूत क्यों काता। तुम्हारे पास 'साग मिनेशियल' है। मैं तुम्हें एडविन आर्नल्ड जैसा वेमिसाल अनुवाद तो नहीं दे सकता, मगर मूल संस्कृत का उल्था यो है, 'शक्ति बेकार नहीं जाती, नष्ट तो होती ही नहीं। थोड़े-से धर्म से भी मनुष्य कई बार गिरने से बच जाता है।' इस धर्म का आशय कर्मयोग ने है और हमारे युग का कर्मयोग चर्खा है। प्यारेलाल के मार्फत तुमने मुझे खून मुन्नाने वाली खुराक पिलाई है, उसके बाद तुम्हारा उत्साहवर्धक पत्र आना चाहिए।

तुम्हारा

मो० क० गांधी

इस पत्र की भूमिका के रूप में जवाहरलाल ने इस सम्बन्ध में अपना मत भी लिखा है जो इस प्रकार है - "जब हमने सुना कि महात्मा गांधी ने इस आन्दोलन को वापस लेने का अचानक हुक्म दे दिया है, तब हममें में ज्यादातर जेलखाने में थे। उनमें मेरे पिता जी भी शामिल थे। कारण यह बताया गया कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरी चौरा के किसानों की एक उत्तेजित भीड़ ने एक पुलिस चौकी पर हमला करके उसे जला दिया और जो थोड़े-से पुलिस वाले बचा थे उन्हें मार डाला। जेल में हम सबको बड़ा दुःख हुआ कि किसी गांव में लोगों के एक समूह के दुराचरण के कारण एक महान आन्दोलन इस तरह अचानक वापस ले लिया गया। महात्मा गांधी उस समय आजाद थे, यानी जेल-

खाने में नहीं थे। हमने जेलखाने से किसी तरह, जो कदम उन्होंने उठाया था उस पर, अपनी गहरी तकलीफ उन तक पहुंचा दी। यह पत्र गांधीजी ने उसी अवसर पर लिखा था। यह मेरी वहन सख्त (अब विजयालक्ष्मी पंडित) को मुलाकात में हमारे सामने जेल में पढ़कर सुनाने को दिया गया था।”

यह द्रष्टव्य है कि गांधी, जवाहरलाल, सभी इस बात को छिपाते हैं कि पहले पुलिस वालों ने जनता को भून डाला, इसपर जनता उत्तेजित हुई, जैसा कि क्रान्ति का तकाजा था। पर सत्याग्रह तो दबाव राजनीति ही है, जो आवेदन-निवेदन से ऊंची है, पर क्रान्ति गुणगत रूप से भिन्न वस्तु है।

क्रान्तिकारी मोड़

इस प्रसंग के उस हिस्से को जिसका अब तक वर्णन किया गया है बहुत-से लोग जानते हैं, पर चौरी चौरा किस प्रकार क्रान्तिकारी आन्दोलन के लिए भी एक मोड़ साबित हुआ, इसे बहुत थोड़े लोग जानते हैं। मैंने इस सम्बन्ध में ‘क्रान्तिकारी आन्दोलन का इतिहास’ में जो कुछ लिखा है, उससे कहीं विस्तृत ब्यौरा सुभाषचन्द्र बोस ने ‘इण्डियन स्ट्रगल’ में लिखा है, जो यहां उद्धृत किया जा रहा है। उन्होंने लिखा :

“जब महात्मा गांधी पहले-वहन असहयोग का आन्दोलन लेकर सामने आए, तो क्रान्तिकारी दल की ओर से उनकी अहिंसा का विरोध हुआ। महायुद्ध के दौरान हजारों क्रान्तिकारी जेल भेजे गए थे, और उनमें से काफी लोग 1919 की आम माफी में छोड़ दिए गए थे। उनमें से बहुतों ने अहिंसा के सिद्धान्त को पसन्द नहीं किया और उनको शक्य था कि अहिंसा और अप्रतिरोध के सिद्धान्त से जनता नपुसक हो जाएगी और उनकी प्रतिरोध शक्ति घट जाएगी। यह सम्भावना थी कि पूरा क्रान्तिकारी वर्ग विचारधारागत मतभेदों के कारण कांग्रेस के विरुद्ध जाएगी। मन्वी बात तो यों ही कि उनमें से कुछ लोगों ने बंगाल में असहयोग के विरुद्ध प्रचार शुरू कर दिया था। बहुत ही अजीब बात है कि डम कार्य के लिए धन ब्रिटिश व्यापारी वर्ग की ओर से नागरिक रक्षा लीग के नाम से दिया जा रहा था। यह धन एक भारतीय एडवोकेट के जरिये में बट रहा था। और उम एडवोकेट ने यह नहीं बताया कि धन कहा से आ रहा है। देशबन्धु चित्तरजन दाम चाहते थे कि क्रान्तिकारियों का विरोध बन्द हो और यदि सम्भव हो तो कांग्रेस आन्दोलन को उनकी सन्निध्य महायत्ता मिले। इसलिए उन्होंने महात्मा गांधी और क्रान्तिकारियों के बीच एक सम्मेलन बुलाया जिसमें वह स्वयं भी मौजूद थे। क्रान्तिकारियों ने महात्मा जी के साथ गुलकर बातचीत की। महात्मा जी ने और देशबन्धु ने उन लोगों को यह मसलाने की कोशिश की कि अहिंसात्मक असहयोग जनता की प्रतिरोध-सामर्थ्य को घटाने या उसको कमजोर करने के बजाय उसे

बल पहुंचाएगा। सम्मेलन का नतीजा यह रहा कि उपस्थित सब लोगों ने कहा कि कांग्रेस को स्वराज्य प्राप्त करने का पूरा मौका देंगे और उसके कार्य में किसी प्रकार बाधक न होंगे। उनमें से बहुतेरों ने सक्रिय सदस्य के रूप में कांग्रेस में शामिल होना स्वीकार किया। क्रान्तिकारियों और महात्मा जी में यह जो सम्मेलन हुआ वह सितम्बर 1921 में दरवाजे बन्द करके हुआ। उन दिनों महात्मा जी तथा कार्य समिति के अन्य सदस्य देशबन्धु चित्तरजनदास के अतिथियों के रूप में उनके घर पर ठहरे हुए थे।”

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि असहयोग आन्दोलन जब से शुरू हुआ तब से लेकर चोरी चोरा तक क्रान्तिकारी आन्दोलन क्यों बन्द रहा। उस दौरान जनता में जो जोश दिखाई पड़ा था और राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति जिस प्रकार थी, उसे देखते हुए क्रान्तिकारियों ने असहयोग आन्दोलन को पूरा मौका देना चाहा। इसी कारण ‘क्रान्तिकारी आन्दोलन का इतिहास’ में किसी भी क्रान्तिकारी कार्य या घटना का जिक्र नहीं आता। बहुत-से क्रान्तिकारी असहयोग आन्दोलन में कूद पड़े, पर कई इस बीच केवल दूर से उसे देखते रहे और जैसे जाड़ों में कई जीव दीर्घ निद्रा लेते हैं, उसी तरह वह भी दीर्घनिद्रा में पड़े रहे। उसके साथ ही यह बतला दिया जाए कि बहुत-से असहयोगी जैसे चन्द्रशेखर आजाद (1920 में 15 वें), विष्णुशरण दुबलिस, रामदुलारे त्रिवेदी, बजरगवनी गुप्त 1921 के आन्दोलन में शामिल थे और चोरी चोरी के कारण गांधीजी से निराश होकर क्रान्तिकारी बने।

चोरी चोरा के कारण एकाएक असहयोग आन्दोलन बन्द कर दिए जाने के कारण क्रान्तिकारी फिर सजग हो गए। फिर से सिर पर कफन बांधकर शचीन्द्रनाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, गुरेश भट्टाचार्य, मुकुन्दीलाल आदि लोग उत्तर भारत में और बंगाल में अनुशीलन आदि दल के पुराने नेता कार्यक्षेत्र में उतर पड़े। क्रान्तिकारियों ने 1919—21 के दौरान महात्माजी और असहयोग पर पूरा विश्वास रखकर अपने हथियार डाल दिए थे, यानी छिपा दिए थे। अब वे हथियार फिर से निकाले गए और उनपर लगा हुआ जंग तेल से साफ किया गया। क्रान्तिकारियों का यह बहना था, और ऐसा केवल क्रान्तिकारियों का ही नहीं बाद की कम्युनिस्टों का भी कहना था, जिनका उस समय तक भारत में कोई अस्तित्व नहीं था, कि चोरी चोरा की जनता पर पुलिस वालों ने तब तक गोली चलाई जब तक कि उनके पास एक भी गोली बाकी रहो, यानी उनके पास यदि और गोली होती तो और चलाते। ऐसी हालत में यदि जनता ने शोध में उन्हें मार डाला तो कोई ज्यादाती नहीं हुई। फिर पूरे राष्ट्रीय आन्दोलन को देखते हुए यह घटना छोटी-सी थी, इसपर आन्दोलन नहीं रोकना चाहिए था।

मैं पहले ही दिया चुका हू कि कांग्रेस के नेताओं में भी बटुतों की यह राय

थी कि आन्दोलन को इस प्रकार 'किक' मारकर रोकना उसके साथ ज्यादाती रही। जनता के जोश के साथ इस प्रकार खिलवाड़ करना उचित नहीं रहा। यह केवल एक राय मात्र नहीं रही, बल्कि इसके समर्थन में यह कहा जाता है कि जब तक गांधी जी आन्दोलन चलाते रहे, तब तक ब्रिटिश सरकार को यह हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें गिरफ्तार करे, पर ज्योंही उन्होंने आन्दोलन वापस ले लिया, त्यों ही वह उम तार की तरह हो गयी जिसमें से बिजली निकल गई हो और वह गिरफ्तार हो गए।

स्वयं सीतारमैया ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है, "पासे फेंके जा चुके थे, अब सरकार की ओर से गांधी पर झपट्टा मारने की बारी थी। कोई भी प्रशामन उस समय किसी भी नेता पर हमला नहीं बोलता जब कि वह बहुत ही जनप्रिय होता है। वह धैर्यपूर्वक समय की प्रतीक्षा करता है और जिस समय सेना अपने पृष्ठ की रक्षा करती हुई पीछे हटती होती है, उस समय वह भेड़ के झुण्ड पर भेड़िया की तरह कूद पड़ता है। 13 मार्च, 1922 को महात्मा जी गिरफ्तार हो गए, उनकी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में फैमला फरवरी के अन्तिम सप्ताह में ही हो चुका था।"

इस प्रकार चोरी चौरा जो एक छोटा-सा गांव है, एकदम से इतिहास के लिए एक मोड़ साबित हुआ। न केवल सत्याग्रह के इतिहास के लिए बल्कि क्रान्तिकारी आन्दोलन के इतिहास के लिए भी, क्योंकि इसके बाद क्रान्तिकारी आन्दोलन का वह युग शुरू हुआ, जिसमें 'विस्मल', अशफाक उरला, राजेन्द्र नाहिडी, रोजनमिह, चन्द्रशेखर आजाद में लेकर भगतसिंह, सूर्यसेन तक कितने ही क्रान्तिकारी हुए।

अब चोरी चौरा में जो लोग गिरफ्तार हुए उनके सम्बन्ध में दो शब्द। चोरी चौरा के सम्बन्ध में बहुत-से लोगों की गिरफ्तारी हुई। महात्मा जी ने तो दया-धर्म में काम लिया था, पर सरकार ने दया में काम नहीं लिया। हम बता चुके हैं कि प० मदनमोहन मालवीय ने इन अभागों की महायता की और उनके प्रयत्नों के कारण अन्त तक कुछ ही लोगों को फांसी हुई, बाकी लोगों को कालेपानी आदि। दीर्घ जेल जीवन में इन चोरी चौरा कैदियों में से रामरूप नाम में एक कैदी मिला, जिसकी याद आती है जो बहुत ही मरल और मीठा-भादा था। उसे हम लोगों ने अपने किचन में ले लिया था और उसे अग्रेजी पढ़ाने की भी व्यवस्था की गई थी। पता नहीं चोरी चौरा के बच्चे-गुच्चे कैदी कहाँ गए, कितने उनमें से जेल काटकर छूटे, कितने जेल में मर गए। 1979 में जब मैं तीर्थयात्रा के रूप में अन्दमान गया (हम लगभग 80 स्वातन्त्र्य-योद्धा थे) तो हमें चोरी चौरा मुकदमे में पहले फांसी, फिर उच्च न्यायालय में 84 वर्ष के धीरे-धीरे दारकाप्रमाद मिले। उनके अनुमार चोरी चौरा में पुनिम की गोलियों से 26 आदमी शहीद हुए थे, फांसी पार्स में अलग। हम

परिप्रेक्ष्य में चोरी चोरा एक नये रूप में आता है। यदि चोरी चोरा पर देश में सैकड़ों चोरी चोरा होकर क्रान्ति हो जाती, तब तक लीग कुछ नहीं थी, देश के टुकड़े भी नहीं होते। जो कुछ भी हो, चोरी चोरा एक मोड़ रहा और बहुत बड़ा मोड़, इसमें सन्देह नहीं। गांधी जी की क्रान्तिभीति के कारण स्वतन्त्र होने का एक मुअवसर हाथ से जाता रहा।

वारहवा अध्याय

रूस की क्रान्ति और क्रान्तिकारी

श्रीचीन्द्रनाथ सान्याल 1919 ई० में प्रथम महायुद्ध की समाप्ति के बाद आम बन्दी-मुक्ति में छोड़ दिए गए। इसके बाद 1921 ई० का असहयोग आन्दोलन चुपचाप देखते रहे, उस समय उन्होंने विवाह भी कर लिया, पर आत्मा की बेचैनी नहीं मिटी। जानकारों को मालूम है कि शचीन्द्रनाथ सान्याल ने विवाह तो कर लिया, पर वह रात को अक्सर उठकर पागलों की तरह टहला करते थे, जिससे घबड़ाकर उनकी पत्नी सहम जाती थी। उपन्यासकार शरतचन्द्र शचीन्द्रनाथ सान्याल को जानते थे और ऐसे ही लोगों के चरित्र को लेकर उन्होंने वह अमर उपन्यास 'पथ के दावेदार' लिखा।

जब महात्मा गांधी ने चोरी चोरा काण्ड के वहाने असहयोग आन्दोलन स्थगित कर दिया, तब जो लोग यह आशा करते थे कि शायद असहयोग में ही भारत स्वतन्त्र हो जाए, उनमें से बहुतों को निराशा हुई और एक बार फिर क्रान्तिकारी दल के लिए मनोभूमि तैयार हो गई। हर जगह नौजवान बेचैन होकर आगे आए। शचीन्द्रनाथ सान्याल भला फिर किस प्रकार चुप रहते, उन्होंने फिर से क्रान्तिकारी मंगठन शुरू कर दिया, फिर से अस्त्र-शस्त्र एकत्र होने लगे, फिर से बम के कारखाने चालू हो गए और शचीन्द्रनाथ सान्याल जिसे सबसे अधिक महत्त्व देते थे—फिर से भयकर रूप में राजनैतिक और क्रान्तिकारी साहित्य, दर्शन ग्रन्थ आदि पड़े जाने लगे।

क्रान्ति की मुनहली किरणें

हम की क्रान्ति की किरणें जब भारतीय क्रान्तिकारी के मनों की पगुडियों तक अपना मुनहला रंग फैला चुकी थी तो बड़े जोरों के साथ भौतिकवाद और

अध्यात्मवाद के साथ ही साथ समाजवाद के विभिन्न पक्षों का अध्ययन शुरू हुआ। क्रान्तिकारियों के सम्बन्ध में अक्सर यह चित्र सामने रखा जाता है जैसे वे पिस्तौल के घोड़े दागने के प्रेमी मात्र हों, जिससे पुस्तकालय में बैठकर उन पुस्तकों के अध्ययन वाला अंश, जिन्हें कोई नहीं पढ़ता, बिल्कुल आखों से ओझल हो जाता है। जेलों में पहुँचकर क्रान्तिकारियों की यह अध्ययन-प्रवृत्ति और भी बढ़ जाती थी जिनका एक छोटा-सा ब्योरा यहाँ देने का लोभ मैं संवरण नहीं कर सकता—अन्दमान की बात है। वहाँ ब्रिटिश सरकार अधिक से अधिक साम्यवादी साहित्य इकट्ठा भेज रही थी कि लोगों का मन आतंकवाद वाले हिस्से से हट जाए, जिससे ब्रिटिश सरकार को बहुत परेशानी और डर था। एक मोटी पुस्तक आती। यदि यह एक व्यक्ति के पास रहती, तो कई दिनों में दूसरे व्यक्ति की बारी आती, इस-लिए क्रान्तिकारी कैदी उसे फाड़कर टुकड़े-टुकड़े कर लेते, जिससे लाभ यह होता कि पहले दिन उसे एक व्यक्ति पढ़ता, पर दूसरे दिन दो व्यक्ति पढ़ते, तीसरे दिन तीन व्यक्ति पढ़ते, इस प्रकार थोड़े समय में बहुत-से लोग उस पुस्तक को पढ़ जाते थे। साथ-साथ बहस भी होती जाती थी।

शचीन्द्रनाथ सान्याल इस प्रकार के अध्येताओं में सर्वश्रेष्ठ कहे जाएंगे। वह अंग्रेजी, बंगला, हिन्दी की पुस्तकें पढ़ते, उर्दू की कुछ पुस्तकों को पढ़वाकर सुनते, मित्रों से पैसे मगाकर पुस्तकें पढ़ते। इस प्रकार उनका ज्ञान-जीवन का अभियान चलता था।

सन् 1922 के बाद उन्होंने उत्तर भारत में एक अच्छा संगठन बना लिया, जिसके कुछ प्रमुख अभिनेता थे—सुरेश चक्रवर्ती, रामप्रसाद विस्मिल, विष्णुशरण दुबलिस, राजेन्द्र लाहिड़ी, रोशनसिंह, अशफाक उल्ला, शचीन्द्रनाथ दास, राम-दुनारे त्रिवेदी, मणीन्द्रनाथ बनर्जी, विष्णुशरण दुबलिस, रमेश गुप्त, मनमोहन गुप्त आदि-आदि। इनमें से कइयों को फाँसी हुई। चन्द्रशेखर आजाद वपों तक क्रान्तिकारी दल का गौरवपूर्ण नेतृत्व करने के बाद गोलियों का जवाब गोलियों से देते हुए शहीद हो गए। अफसोस है कि शचीन्द्रनाथ सान्याल अपने दल का पूरा इतिहास नहीं लिख सके, पर जो कुछ उन्होंने लिखा है, वह बहुत ही प्रामाणिक है और उममें पता लगता है कि क्रान्तिकारी किस प्रकार जेल के बाहर ही नहीं जेल के भीतर भयकर सग्राम करते रहे।

कांग्रेस आन्दोलन का इतिहास अतिशयोक्तिपूर्ण रूप से देज के सामने आ चुका है, पर क्रान्तिकारी आन्दोलन का इतिहास अभी कम आया है। यह आन्दोलन एक तरफ यूरोप, दूसरी तरफ अमरीका तक फैला रहा, साथ ही यह भारत के कोने-कोने में फैला रहा, जिनकी पूरी खबर अभी मिननी बाकी हैं। हिन्दी में तो इन सम्बन्ध में बहुत कम ही पुस्तकें हैं। इन्हींको दूर करने के लिए संसद सदस्य प्रसिद्ध साहित्यकार श्री बनारसीदास चतुर्वेदी के सम्पादकत्व में शहीद ग्रन्थमाला

का आरम्भ किया गया, जिसमें अमरशहीद रामप्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा, यश की धरोहर, गणेशशंकर विद्यार्थी, गदर पार्टी का इतिहास, भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन का इतिहास, पाच पुस्तकें प्रकाशित हुई थी। इसी ग्रन्थमाला के अन्तर्गत शचीन्द्रनाथ सान्याल लिखित 'बन्दी जीवन' प्रकाशित हुई। इसका पहला भाग बंगाल में 1922 में प्रकाशित हुआ था। यह लगभग वह समय था जब गांधी जी ने असहयोग आन्दोलन शुरू करके उसे कुछ महीने चलाकर चौरी चौरा काण्ड के बहाने उसे एकाएक बन्द कर दिया था।

कहना न होगा कि वह समय क्रान्तिकारी दल का सही और पूरा इतिहास लिखने के लिए उपयुक्त नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों को स्वाभाविक रूप से ऐसे इतिहास से चिढ़ थी, जिससे लोगों को अनुप्रेरणा और भविष्य-संग्राम के लिए पथ-निर्देश मिले। सच तो यह है कि उन्ही दिनों जब गांधी जी ने आन्दोलन बन्द कर दिया, तब क्रान्तिकारी आन्दोलन का द्वितीय पर्याय शुरू हुआ। फिर भी प्रथम भाग में ही बहुत कुछ इतिहास आ गया है। कम से कम उसकी मुख्य प्रवृत्तियाँ सामने आई हैं। क्रान्तिकारियों का संग्राम आराम कुर्सी पर बैठकर चलाया जाने वाला संग्राम नहीं था, और जैसा कि श्री शचीन्द्रनाथ सान्याल ने प्रथम संस्करण के 1922 वाली भूमिका में लिखा था, "क्रान्तिकारियों को ऐसे सख्त लोगों से पाला पड़ा था जो हाड़ और मांस तो खाते थे, इसके अलावा उनका चमड़ा उधेड़कर ढोल मढ़वाने के लिए तैयार थे। एक तरफ तो अत्याचारी ब्रिटिश सरकार थी और दूसरी तरफ जनता ऐसी थी जो अभी गहरी नींद में सोई हुई थी। इन्हीं दिनों चक्कियों के पाट से होकर वे ही लोग निकल सके थे जो लोहे के चने चबा सकते थे। केवल अपने आदर्शों के बल पर ही लोग इस संग्राम में टिक सके थे। गांधी अपनी सारी शक्ति लगाकर उन्हें गुमराह प्रमाणित करने पर तुले थे।"

शचीन्द्रनाथ सान्याल ने 'बन्दी जीवन' में क्रान्तिकारी आन्दोलन का पूरा इतिहास नहीं लिखा, बल्कि केवल उतने का ही लिखा जितने से उनका सम्बन्ध था, इसलिए 'बन्दी जीवन' एक संस्मरण है। अवश्य ऐसा संस्मरण जिसमें केवल कहानी नहीं कही गई है, बल्कि हर मोड़ पर ठिठककर गम्भीर विवेचन किया गया है कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों नहीं हुआ। शचीन्द्रनाथ सान्याल बहुत बड़े विद्वान थे। शायद ही अरविन्द, लाला हरदयाल और एम० एन० राय के अलावा उनके मुकाबले का कोई विद्वान क्रान्तिकारी आन्दोलन में था। इसका परिचय पुस्तक के प्रति पग पर मिलता है। पर इस कारण यह जरूरी नहीं कि पाठक लेखक के हर उपसंहार और वक्तव्य में सहमत हो। क्रान्तिकारी आन्दोलन में प्रारम्भ में केवल ऐसे लोग ही आए थे, जो धार्मिक विचार रखते थे जैसे सावरकर, वारीन्द्रकुमार घोष, मृदीराम और शचीन्द्रनाथ सान्याल। पर बाद को चलकर जब यहाँ सभी प्रान्ति की ली की ज्योति पहुँची तब बहूत-में लोग समाजवाद और

मान्यवाद की ओर झुके और ऐसे लोग क्रान्तिकारी आन्दोलन में आए जैसे भगत-सिंह, बटुकेश्वरदत्त, विजयकुमारसिंह आदि जो खुलमखुल्ला अपने को भौतिकवादी बताते थे। ऐसे लोगों का यह कहना था कि धर्म और ईश्वर की सृष्टि इसलिए की गई है कि उसके द्वारा शोषितों का विद्रोह दबाकर रखा जाए तथा लोगों के मन में यह आशा बनी रहे कि हमें परलोक में सब कुछ मिलेगा। यदि इस लोक में जूते मिलते हैं तो क्या, उम लोक में हूँ और गिल्मे प्राप्त होंगी।

पहले 'वन्दी जीवन' के दो भाग प्रकाशित हुए थे, जिनके कई-कई संस्करण हुए। यहाँ तक कि जलत हो जाने पर भी छिपे तौर पर उनके संस्करण होने रहे और हाथो-हाथ बिकते रहे। इस पुस्तक में 'वन्दी जीवन' का तीसरा भाग भी, जहाँ तक कि प्रकाशकों के हाथ लग सका, प्रकाशित है। साम्यवादियों ने क्रान्तिकारियों की जो आलोचनाएँ की हैं, उनका उत्तर देने के बाद श्री शचीन्द्रनाथ सान्याल, जवाहरलालजी के उस कथन का भी उत्तर देना चाहते थे, जिसमें उन्होंने किसी प्रसंग में क्रान्तिकारियों को फासिस्ट बताया है। इस प्रसंग पर शचीन्द्रनाथ लिखते हैं, "प० जवाहरलाल जी का यह कहना कि भारतीय क्रान्तिकारी फासिस्ट थे, यह भी नितान्त भ्रमात्मक है।"

महीनों, वर्षों विप्लव के लिए अनथक परिश्रम करने के बाद भी केवल एक बड़ी व्यर्थता ही उनके हाथ लगी। जिस पथ का अंतिम परिणाम केवल व्यर्थता हो, वह पथ क्या भ्रान्त नहीं है? इस व्यर्थता का कुछ भी मूल्य है? भारत के अभिज्ञ नेता और विचक्षण समालोचक विप्लवियों से ऐसे ही प्रश्न प्रायः करते रहे हैं।

प्रायः चालीस बरस की कशमकश के बाद, कितने त्याग, कितने कष्ट और कितनी अशान्तियों को लाकर इटली ने स्वधीनता पाई थी, किन्तु इस मुक्ति-पथ के जो प्रथम यात्री थे, उन्हें उनकी पहली विप्लव चेष्टाओं के व्यर्थ होने के दिन कितनी ही निन्दाएँ सहन करनी पड़ी थीं! इस प्रसंग में आइरिश गृहीद यो० टी० मैक्स्वीनी की चिरस्मरणीय बात याद आती है, "कोई आदमी तो तुम्हें यह कहे कि एक सशस्त्र मुकाबला—चाहे दस आदमी ही ऐसा मुकाबला करें, चाहे उन आदमियों के पास पत्थरों के सिवाय और कोई हथियार न हो—कोई आदमी तो तुम्हें कहे कि ऐसा मुकाबला अपरिपक्व है, अक्लमन्दी का काम नहीं है या खतरनाक है, प्रत्येक ऐसा आदमी लातें खाने लायक और मुह पर दूके जाने लायक है क्योंकि यह बात समझ लो और याद रखो कि कहीं न कहीं किमी न किमी तरह और किसी-न-किसी को मुकाबले का आरम्भ करना होगा और मुकाबले का पहला काम हमेशा अपरिपक्व और खतरनाक होता है और होना ही चाहिए।"

आगे चलकर शचीन्द्रनाथ सान्याल कहते हैं—'इतिहास लिखने बँठा है, हमें भारतीय विप्लवियों को भारतवर्षी किम दृष्टि में देखने थे, क्यों हम दृष्टि

से देखते थे, और उन्हें किस दृष्टि में देखना उचित है, इन सब विषयों की भी आलोचना कर गया हूँ। विप्लवियों ने सचमुच पागलपन किया था कि नहीं, यह नहीं जानता हूँ तो भी उनके पागलपन की बात सुनकर रवि बाबू की एक कविता के कुछ पद याद आते हैं :

कोन आलोते प्राणेर प्रदीप
ज्वालिए तूमि धराय आस ।
साधक ओगो प्रेमिक ओगो
पागल ओगो धराय आस ।

“ हे साधक, हे प्रेमिक, हे पागल, तुम इस भूमि पर आते हो—किस ज्योति से प्राणों के प्रदीप को जलाकर तुम इस भूमि पर आते हो ? ”

जब असहयोग रोक दिया गया, तो क्रान्तिकारी स्वभाव के सभी लोग, जैसे चन्द्रशेखर आजाद, रामदुलारे त्रिवेदी, विष्णुशरण दुबलिस, रोशनसिंह आदि जेल से लौटे। असहयोगियों के सामने समस्या खड़ी हो गई। फिर वही बात आई—नेति।

पुराने क्रान्तिकारी, जैसे शचीन्द्रनाथ सान्याल (अन्दमान जेल से लौटे हुए), रामप्रसाद विस्मिल, सुरेश भट्टाचार्य, मुकुन्दीलाल अगड़ाई लेकर उठ खड़े हुए। चन्द्रशेखर आजाद भी क्रान्तिकारी दल में आ गए। और आते ही वह खतरनाक से खतरनाक कामों में भागकर शरीक होते गए। उनकी बेचैन आत्मा को देखकर रामप्रसाद विस्मिल (वह कवि भी थे) ने उनका नाम किवकसिलवर यानी पारा रख दिया था। पर पारा भी कभी-कभी उतरता है। वह निरन्तर चढ़ते ही गए जब तक कि उन्होंने सुकरात की तरह शहादत का जाम पी नहीं लिया।

क्रान्तिकारी दल में उन्होंने जो कुछ किया उसका सक्षिप्त व्योरा ही दें तो वह एक पोथा हो जाएगा। जब 1925 में काकोरी पड़्यत्र का मुकदमा चला तो आजाद के नाम भी गिरफ्तारी का वारंट था। पर अन्त तक वह पकड़े न जा सके। शचीन्द्र बचशी पकड़े गए, अशफ़ाक पकड़े गए, कुन्दनलाल भी पकड़े गए, पर आजाद पकड़े न जा सके; वह आजाद ही रहे।

रामप्रसाद विस्मिल और काकोरी काण्ड

शचीन्द्रनाथ सान्याल के नये दल एच० आर० ए० (हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एमोतिणेशन) में रामप्रसाद विस्मिल जल्दी ही दल के बड़े नेता बन गए। अब की बार केवल मध्यम वर्ग के युवकों को लेकर ही दल बनाया गया था। मैनपुरी की तरह टाकुओं या दूसरे लोगों को इनमें आने नहीं दिया गया। दल की ओर में कभी-कभी जो शकन डाला जाता था, उममें रामप्रसाद विस्मिल नेता का काम करते थे। इसी कारण दल में उनका महत्त्व बहुत अधिक हो गया। छोटे दिनों तक केवल

गांवों में ही डकैतियां डाली जाने लगीं। पर उनमें धन बहुत कम मिलता था। कई बार खबर देने वाला भी गलत खबर दे देता था। दुश्मनी के कारण लोग यह खबर देते थे कि अमुक महाजन के पास लाखों का धन है, पर जब क्रान्तिकारी वहां पहुंचते, तो कुछ भी नहीं मिलता था। इन बातों से क्रान्तिकारी बहुत दुखी हुए। वे यह नहीं चाहते थे कि इस प्रकार से व्यर्थ में लोगों को सताया जाए और अपनेको जोखिम में डाला जाए। यदि देश के लिए एकाध महाजन से लड़ना सही था, तो व्यर्थ में गांव वालों के घर में डाका डालने का कोई अर्थ नहीं होता था। इसलिए क्रान्तिकारी दल के नेताओं ने यह आदेश दिया कि गांवों में डाका न डाला जाए।

इसी बीच क्रान्तिकारी दल की ओर से कई तरह के परचे और साहित्य प्रकाशित हो चुके थे। एक परचे का नाम था—'रिवोल्यूशनरी'। इस परचे में यह कहा गया था कि क्रान्तिकारी दल का उद्देश्य ऐसे समाज की स्थापना है, जिसमें मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण न हो सके। इसके अलावा यह कहा गया था कि क्रान्तिकारी दल आतंकवाद में विश्वास नहीं करता, पर जब कभी अत्याचार बहुत बढ़ जाता है, तो उसका तुर्की-व-तुर्की जवाब दिया जाना जरूरी हो जाता है। नहीं तो लोगो में निराशा फैलती है। यह परचा पेशावर से लेकर रंगून तक एक ही दिन में बंटता था। इस परचे के लेखक दल के नेता शचीन्द्रनाथ सान्याल थे। रामप्रसाद विस्मिल ने इस परचे को बांटने का बहुत सुन्दर संगठन किया था। स्वयं वह उत्तरप्रदेश के आठ-दस जिलों में जाकर परचे बांटने का प्रबन्ध करते रहे। वह अपने साथियों को गोली चलाने की शिक्षा भी देते रहे। उन्हींके जिले के ठाकुर रोशनसिंह भी उनके साथ काम कर रहे थे। वह भी अच्छे निशानेबाज थे। रामप्रसाद विस्मिल बहुत कट्टर आर्यसमाजी होते हुए भी अशफाक उल्ला नामक एक युवक को अपने साथ कर सके। अशफाक बहुत ही साहसी क्रान्तिकारी साबित हुए। और बाद को चलकर वह रामप्रसाद विस्मिल के साथ ही फांसी पर चढ़ गए।

क्रान्तिकारी दल का कार्य जोरों पर था और सरकार यह पता लगाने की चेष्टा कर रही थी कि कौन लोग क्रान्तिकारी आन्दोलन में हैं। सरकार को यह पता लग चुका था कि अच्छा-खासा दल बन चुका है, जो बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकता है। उन्हीं दिनों दल ने धन के अभाव के कारण यह तय किया कि लखनऊ के पास काबोरी में एक रेल का यजाना लूट लिया जाए। अशफाक उल्ला ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने बहुत मना किया और ममझाया कि क्रान्तिकारी दल अब तक जो कुछ कर रहा था वह चुपचाप कर रहा था, जानबूझकर क्रान्तिकारी गांवों में इस तरीके से डकैती डालते थे कि किसीको पता न चले कि क्रान्तिकारी डकैती घात रहे हैं। इसीलिए यह बिल्कुल साधारण डाकुओं का व्यवहार करने में। पर

रेल डकैती की बात दूसरी है। अशफाक उल्ला के समझाने के बावजूद दल ने रेल में डकैती करने का निश्चय नहीं बदला। नतीजा यह हुआ कि 1925 की 9 अगस्त को काकोरी के पास सन्ध्या के समय की एक गाड़ी को रोककर उसका खजाना नूट लिया गया। क्रान्तिकारियों ने जजीर खींचकर गाड़ी रोक दी। इसके बाद वे टुकड़ियों में बंट गए। एक टुकड़ी खजाने का वक्स निकालने में लगी, एक टुकड़ी पहरे पर रही। बड़ी कठिनाई से लोहे का सन्दूक तोड़ा जा सका। चन्द्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला आदि लोगों ने विशेष कार्य किया। थोड़ी देर में क्रान्तिकारी रेल का खजाना लूटकर गुप्त रास्ते से लखनऊ पहुंच गए। इसपर सरकार को ज्ञात हो गया कि यह क्रान्तिकारियों का कार्य है। और वह बहुत घबरा गई। पुलिस के बड़े अधिकारियों की सभाएं होने लगी। और अन्त में एक दिन सारे उत्तर भारत में छापा मारकर क्रान्तिकारी गिरफ्तार किए गए। लगभग 100 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। पर इनमें से बहुत-से लोग छूटते चले गए और अन्त तक लगभग 20 व्यक्तियों पर मुकदमा चला। रामप्रसाद बिस्मिल अपने घर में ही गिरफ्तार हो गए थे। अशफाक उल्ला गिरफ्तार नहीं किए जा सके। राजेन्द्र लाहिड़ी उन दिनों कलकत्ता में बम बनाना सीखने गए थे इसलिए वह भी गिरफ्तार नहीं हुए। चन्द्रशेखर आजाद को आहट मालूम हो गई थी, इसलिए वह भाग निकले। इसी प्रकार शचीन्द्रनाथ ब्रह्मी जो उस रात को नाटक देख रहे थे, वही से घिसक गए। पर धीरे-धीरे, अशफाक उल्ला, राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी और शचीन्द्र ब्रह्मी सब गिरफ्तार हो गए। लखनऊ में एक मुकदमा चला जो काकोरी पड़्यत्र कहलाया। डेढ़ साल तक मुकदमा चलता रहा। प्रतिदिन सरकार कई हजार रुपये खर्च करती रही और इस प्रकार करीब 10 लाख रुपये वकील को देकर तब क्रान्तिकारियों को सजा दिलाई गई। जब क्रान्तिकारी गिरफ्तार हुए तो उनको कानूनी सहायता देने के लिए देश की ओर से बड़ी कमेटी बनी, जिसमें मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू आदि का भी सहयोग था। कलकत्ता से एक बैरिस्टर बी० के० चौधरी बुलाए गए जिन्होंने नाममात्र का पारिश्रमिक लेकर क्रान्तिकारियों की पंरवी करना स्वीकार किया।

डेढ़ साल दो सेशन में मुकदमा चलने के बाद मजाएं सुनाई गईं। 4 व्यक्तियों को फांसी की सजा दी गई। उनमें से तीन, यानी रामप्रसाद बिस्मिल, रोशनसिंह और अशफाक उल्ला शाहजहापुर के ही थे और राजेन्द्र लाहिड़ी ने अभी-अभी हिन्दू विश्वविद्यालय में एम० ए० पाम किया था। दूसरे लोगों को भी मजाएं दी गईं जिनमें से कइयों को आजीवन काले पानी की सजाएं हुईं। मजा देने के बाद सभी कैदियों को अलग-अलग बन्द कर दिया गया। रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर भेज दिया गया। इसी प्रकार अशफाक उल्ला को फैजाबाद, राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी को गोडा और रोशनसिंह को इनाहाबाद जिला जेल भेज दिया गया। बहुत दिनों

तक उनकी अपील चलती रही। पर कोई लाभ नहीं हुआ। उरटे पाच व्यक्तियों की सजा और बढ़ा दी गई। इस दृष्टि से देखने पर काकोरी पड्यंत्र एक अजीब पड्यंत्र रहा।

सबसे बड़ी बात जो अखबारों में बराबर छपती रही, वह यह थी कि क्रान्तिकारी जेल या अदालत की कुछ भी परवाह नहीं करते। वे अदालत में इस तरह से बरताव करते मानो कोई तमाशा हो रहा हो। रामप्रसाद विस्मिल कविताएं भी लिखते थे। उनकी कई कविताएं 'भारत के क्रान्तिकारी' नामक पुस्तक में छपी हैं।

1927 की 19 दिसम्बर को रामप्रसाद विस्मिल को फांसी हुई। 18 दिसम्बर की रात को उन्हें दूध पिलाने के लिए सिपाही आया तो उन्होंने कहा, "अब मैं दूध नहीं पीऊंगा, अब मैं मा का ही दूध पीऊंगा।" उनका मतलब यह था कि मेरा फिर जन्म होगा और मैं अगले जन्म में फिर देश की सेवा करता रहूंगा। उन्हें जिस दिन सवेरे फांसी दी जाने वाली थी, उस दिन नित्य कर्म, सन्ध्यावन्दन आदि वाक्यादा किया, मा को एक पत्र लिखा और फांसी के लिए प्रतीक्षा करते रहे। जब जल्लाद और सिपाही उन्हें फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाने लगे, तो उन्होंने 'बन्दे मातरम्' और 'भारत माता की जय' का नारा दिया। चलते समय उन्होंने एक कविता कही। फांसी के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने कहा, "मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश चाहता हू।" इसके बाद तख्ते पर चढ़कर वह वेदमंत्र का उच्चारण करते-करते फांसी पर झूल गए।

रामप्रसाद विस्मिल के अन्य तीन साथियों ने भी अपनी-अपनी जेलों में बड़ी बहादुरी से फांसी खाई, जिसका कुछ व्यौरा जनता तक उन्ही दिनों पहुंचा और घटा जोश फैला।

तेरहवा अध्याय

चन्द्रशेखर आजाद

चन्द्रशेखर आजाद पकड़े नहीं जा सके थे। वह सभी अर्थों में जनता के सबसे नीचे के तबके में आए थे, इन कारण जब मौका आया तो उन्हें समाजवाद को अपनाने में सरदार भगतसिंह की तरह मोटी-मोटी पुस्तकें नहीं पढ़नी पड़ीं। वह जब तक जीने रहे, उम्र से उम्रतर होते चले गए। राजनैतिक रूप से क्या करना है, क्या

सोचना है, इसकी एक ही कसौटी उनके पास थी कि देश के गरीबों की किसमें भलाई होगी, कैसे उनका दुःख दूर होगा, कैसे उनका अज्ञान मिटेगा।

व्योरे में चन्द्रशेखर आजाद की जीवनी का अध्ययन-मनन करने पर भी कही यह नहीं मिलता कि उनके विद्वान साथी, जैसे भगतसिंह, भगवतीचरण बोहरा, विजयकुमारसिंह ने पुस्तकें पढ़कर कोई नतीजा निकाला हो और चन्द्रशेखर आजाद ने दो मिनट के लिए भी उसका विरोध किया हो। स्मरण रहे कि क्रान्तिकारी में और साधारण व्यक्ति में फर्क इतना है कि क्रान्तिकारी जब खूब सोचकर एक चिन्तन की चाभी तक पहुंचता है, तो वह उसे ऊपर ही ऊपर मन्दिर में बैठाकर उसकी आरती उतारकर हाथ-पैर बांधकर बैठ नहीं जाता है, बल्कि वह उस विचार को दवा की तरह पी जाता है ताकि वह उसके रक्त में समाकर उसके सारे जीवन को बदल दे। अपना जीवन बदलकर ही आदमी दूसरे का जीवन बदल सकता है।

सच्चाई तो यह है कि असली क्रान्तिकारित्व इस बात में है कि जीवन बदल जाए। यदि जीवन नहीं बदला, केवल मंच पर बड़ी क्रान्तिकारी बातें छांटते रहे, वही दुकानदारी, धाढ़, दाढ़ी, जनेऊ रहा तो क्रान्तिकारी बातें भी एक ढोंग ही हुईं। चन्द्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ तहसील के एक अत्यन्त अप्रसिद्ध ग्राम भावरा में हुआ था। आज के ग्रामों में ट्रांजिस्टरों की बंदौलत (जिसे एक क्रान्ति कहा गया है) दुनिया-भर की महत्वपूर्ण खबरें बात की बात में पहुंच जाती हैं, पर 1906 की 23 जुलाई को आजाद का जन्म हुआ था, भारत के सारे ग्राम अन्धकार में डूबे हुए थे। भारत के लगभग सबसे पिछड़े हुए इलाके की गन्दगी में पैदा होकर यह शिशु गोलियों का जवाब गोलियों से देते हुए प्राण त्यागकर कैसे सर्वयुग के क्रान्तिकारियों के लिए भगतसिंह की तरह एक साफ-सुथरा आदर्श बना हुआ है और बना रहेगा, यह परम आश्चर्य की बात है।

चतुर्वेदी, माहीर, मल्कापुरकर का दान

इस प्रसंग पर आगे बढ़ने से पहले यह बता दिया जाए कि उनके जन्म की तारीख का पता कैसे लगा, इसका सारा श्रेय डा० भगवानदास माहीर को और बनारसीदास चतुर्वेदी को है। भारत स्वतन्त्र होने पर लोग अपने-अपने काम में इतने पस गए कि उन्हें पुष्पश्लोक शहीदों की याद नहीं रही। क्यों नहीं रही इसके तफ्तील में जाकर कारणों को नहीं टटोलूंगा, क्योंकि फिर तो क्या सम्बन्ध हो जाएगी।

बनारसीदास चतुर्वेदी, डा० भगवानदास और सदाशिव मल्कापुरकर चन्द्रशेखर आजाद की माता जी को ढूँढ़कर से आए और ज्ञाती में अपने घर पर रखा। मेमोक्त दोनों ने माता जगरानी देवी की धूब सेवा की। उन्होंने पूछकर

आजाद के जन्म और बाल्यकाल का पता लगा। माता जी को बस इतना स्मरण था कि चन्द्रशेखर का जन्म सावन सुदी दूज सोमवार को दिन दो बजे हुआ था। इसी सुराग ने उनकी जन्मतिथि का 1906 की 23 जुलाई का पता लगा लिया। अब उसीके अनुसार कई लोग 23 जुलाई को उनका जन्म-दिवस मनाते हैं।

चन्द्रशेखर आजाद की शहादत के बाद कुछ ही सालों के अन्दर यह झगड़ा पैदा हो गया और अब भी जारी है (कभी उसका फैसला शायद ही हो, क्योंकि लोगों को सत्य से कम मतलब रहता है) कि उनका जन्म भावरा में हुआ था या उन्नाव जिले के बदरका नामक गांव में। बदरका वाले मधुरजिद के बश में बदरका में उनका जन्म-दिवस मनाते हैं। सारी प्राप्त जानकारियों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद (मैं इस समय अंग्रेजी में चन्द्रशेखर आजाद की जीवनी करीब-करीब समाप्त कर रहा हूँ) मैं इस अकाट्य और अनिवार्य उपसंहार पर पहुंचा हूँ कि चन्द्रशेखर आजाद के पूर्वपुरुषों का, यहां तक कि उनके पिता का, जन्मस्थान बदरका था, पर दुर्भाग्य से वेरोजगारी के कारण उन्हें जन्मभूमि छोड़कर भावरा जाना पड़ा और वीरबालक चन्द्रशेखर का जन्म वहीं हुआ। बदरका भी भारत में है और भावरा भी भारत में, अतएव उससे कुछ आता-जाता नहीं। रहा यह कि इस सम्बन्ध में किसी तर्क की गुंजाइश नहीं, क्योंकि ये तथ्य चन्द्रशेखर की माता जी से प्राप्त कर डा० भगवानदास ऐसे महान विद्वान क्रांतिकारी ने लिपिबद्ध किया। मा से बढ़कर इस सम्बन्ध में किसे जानकारी हो सकती है? सच्ची बात तो यह है कि इस प्रकार के विवाद यह दर्शाते हैं कि चन्द्रशेखर आजाद कितने जनप्रिय हैं कि उनको लेकर यह मधुर झगड़ा जारी है। तसल्ली सिर्फ इतनी है कि इससे पहले कालिदास, जयदेव और तुलसीदास को भी इस प्रकार हमलों का सामना करना पड़ा है। कालिदास को तो बंगाली से लेकर कश्मीरी तक सब अपनी प्रान्तीय शोली में बन्द करना चाहते हैं, तुलसीदास भी कई तरह की आंधियों में से गुजर चुके हैं।

चन्द्रशेखर भावरा के दिव्ये में बन्द रहने के लिए पैदा नहीं हुए थे। उनके पिता तो इस बात से ही खुश थे कि वह मामूली हिन्दी पढ़कर किसी मुशीमीरी की नौकरी में बंध जाए, फिर उसकी शादी हो, यथारीति पोते आदि पैदा हों, पर चन्द्रशेखर अभी यह ही नहीं जानते थे कि उन्हें क्या होना है। उनका मन इन बातों में बैठ नहीं रहा था। नेति।

चन्द्रशेखर आजाद (अभी वह आजाद नहीं हुए थे) के पिता सीताराम जी तियारी के एक पारिवारिक मित्र थे मनोहरलाल त्रिवेदी, जो उनकी मारी जानकारी 1964 के 'नर्मदा' नामक पत्रिका के विशेषांक में भविष्य पीढ़ियों के लिए यात्री के रूप में छोड़ गए हैं। उनके अनुसार सीताराम ने तीन विवाह किए थे, इसमें हम सीताराम जी पर कोई लेबन न लगा दें। ब्योरा न देकर इतना ही बना

दिया जाए कि पहली पत्नी से एक पुत्र बदरका में हुआ था, पर वह मर गया था। एक बार वह पत्नी मायके गई तो सीताराम भी उन्हे लेने समुराल भावरा गए, पर साले ने किसी कारण कहा, ठहर जाइए! तब तिवारी जी ने पत्नी से कहा, चलो, तो वह बोली, ठहर जाओ। इसपर वह नाराज होकर चले गए और जैसा कि उस युग के पुरुषशासित कुसंस्कारग्रस्त समाज में, विशेषकर गांवों में, आम तौर से होता था, उन्होंने अपनी पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी कर ली। पारिवारिक मित्र मनोहरलाल ने इसका वर्णन करते हुए तिवारी जी को 'कुछ क्रोधी, हठी, बचन के पाबन्द स्वभाव के' बताया है, पर मैं कहूंगा, सारा दोष उस समाज और माहौल का है जो एक पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी करने की अनुमति देता है। सो भी उस हालत में जबकि पहली पत्नी का कोई दोष नहीं था। स्मरण रहे पत्नी को इस अन्याय के बावजूद तलाक पाने का या पुनर्विवाह का अधिकार नहीं था और अब जब कि तलाक तो मिल सकता है, पर पुनर्विवाह शायद ही हो पाए।

दूसरी पत्नी मर गई, तब जगरानी देवी से विवाह हुआ, जिसके गर्भ से आजाद का जन्म हुआ।

मैंने पारिवारिक जीवनियों की शैली से हटकर सीताराम तिवारी के विषय में ये तथ्य इसलिए परोसे कि पाठक को यह पता लगे कि हमारे चन्द्रशेखर न केवल अत्यन्त पिछड़े हुए, घोर अन्धकार के कीचड़ फड़फड़ाते इलाके में पैदा हुए थे, बल्कि उनका परिवार भी सारे कुसंस्कारों के पंक में आकंठ डूबा हुआ था। ऐंसे दूषित वातावरण में जन्म लेकर चन्द्रशेखर आजाद पहली कतार के महान् प्रान्तिकारी भगतसिंह के साथ कदम मिलाकर चल सके, यह कहानी पढ़कर कौन दातों तले उंगली नहीं दबाएगा! भगतसिंह के परिवार में कुछ प्रान्तिकारी परम्पराएं थी, वह भी गांवों की गोद से आए थे, पर वह पुस्तकालयों के कोठे थे, जैसा कि लालबहादुर शास्त्री ने लिखा है। पर चन्द्रशेखर आजाद पोषी पढ़कर नहीं, बल्कि यों ही जीवन के विद्यालय में सीखकर एक के बाद एक प्रान्तिकारी पग उठाते चले गए; नदी जिस प्रकार किमी पूर्व ज्ञान की बदीलत नहीं, बल्कि स्वतःस्फूर्त गति में सागर की ओर दौड़ती चली जाती है।

पारिवारिक मित्र मनोहरलाल त्रिवेदी छोटे अधिकारी थे। उन्होंने बालक चन्द्रशेखर को उस गांव की दृष्टि तथा पिता की हैसियत से (सीताराम जी बाग में लगे थे) अच्छी नौकरी में लगा दी। पर यह नौकरी पाते ही बालक चन्द्रशेखर एकाएक जाग पड़े। अरे मैं तो फंम रहा हूं, जकड़ गया क्योंकि अगला कदम होता शादी। सिद्धार्थ की आंखें उम समय खुल गईं, जब यशोधरा की गोद में रातूज का पून पिला। वह फौरन गिर पर पाव रग्यकर भाग गडे हुए। राजपाट पीछे पटा रह गया, पत्नी-पुत्र छूट गए।

इसी प्रकार नौकरी पाकर चन्द्रशेखर के मन में यह भय समा गया कि अब मैं प्रचलित असेम्बली लाइन में आ गया, कोल्हू में जुत गया, साल के बाद सात निकल जाएंगे और वहीं का वहीं रह जाऊंगा। वस, वह चौकन्ना रहने लगे, भागने का रास्ता ढूँढने लगे, पर कहीं कोई मूराख दिखाई नहीं पड़ा। हमेशा से एक गांव में कौंध और कुटित बालक के लिए बाहरी दुनिया में कूद पड़ना ऐसा ही था जैसे कुए में रहने वाले मेंढक को सागर में कुदा दिया जाए। चन्द्रशेखर इस ताक में थे कि कैसे इस कुए से निकला जाए कि गांव में एक फेरी वाला आया। उसके साथ वह बम्बई भाग गए। पर वहाँ फेरी वाले के बिना पैसों के नौकर बने रहने के बजाय वह जल्दी ही उससे अलग होकर मिल मजदूर का काम अपना लिया। गांव के अन्धे कुए से तो छुट्टी मिली, देश की विराटता का कुछ ज्ञान हुआ। पर नेति। यह वह नहीं था जिसकी तलाश थी। मजदूर जीवन का गहरा व्यावहारिक ज्ञान हुआ। पर मजदूर बनना मकसद नहीं था। नेति। वह वहाँ से काशी गए कि संस्कृत पढ़ने का मौका लगे।

काशी में संस्कृत पढ़ने की बहुत-सी पाठशालाएं थी। हमेशा में संस्कृत पठन-पाठन मुफ्त में होता था। धर्मात्मा लोग इन पाठशालाओं का खर्च चलाते थे। काशी में कुछ संस्कृत छात्रावास थे, जहाँ छात्रों को मुफ्त रहने दिया जाता था, पर वहाँ भोजन नहीं मिलता था। उसके लिए कुछ क्षेत्र बने थे, जहाँ मुफ्त भोजन (रोटी, दाल, एक सब्जी) मिलता था। अक्सर क्षेत्रों में केवल दुपहर के भोजन की व्यवस्था थी। रात के भोजन के लिए छात्रों को सन्ध्या समय आरती के बाद प्रसाद पर निर्भर रहना पड़ता था। स्मरण रहे, ये सुविधाएं केवल ब्राह्मण छात्रों के लिए थी। हिन्दू धर्म में सारी सुविधाएं ब्राह्मणों के लिए सुरक्षित थी क्योंकि वे ही नियम बनाते थे। जो कुछ भी हो, आजाद का ब्राह्मणत्व इस मौके पर काम दे गया। चन्द्रशेखर इस प्रकार संस्कृत के छात्र हो गए। पर नहीं, नेति। यह 1919—20 की बात होगी।

संस्कृत पढ़ने में उनका मन कितना लगा, यह कहना कठिन है। उन दिनों पुगने ढग की इस पढाई में रट मारने में ही विद्या मानी जाती थी। लघुकोमुदी है तो पुस्तक को रट डालो, अमरकोष है तो उसे रट डालो।

संस्कृत के ये छात्र बड़े पोगांपंथी माने जाते रहे, क्योंकि एक तो ब्राह्मण, तिसपर काशी, तिसपर संस्कृत का अध्ययन। पर यह ताज्जुब की बात है कि जब महात्मा गांधी की लहर चली (यह 1919—20 की बात है), तिसका आरम्भ जिनियांवाला हत्याकाण्ड में हुआ, तो संस्कृत के ये छात्र सबसे पहले प्रभावित हुए। यो गहराई से देखा जाए, तो संस्कृत के इन छात्रों की आधिक्य दशा, यों वह सीकिए दैनिक दशा, बडी दयनीय थी। पढ़ना किमीकी दया पर, रहना अन्य तिसीनी दया पर, गाना भी जैसा-सैमा, मो भी मुद्यतः एक जून। रात को भोजन मिले या न

मिले या आधा मिले ।

या तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आन्दोलन शुरू से ही रहा । गांधीजी के असहयोग की लहरों ने वाराणसी के सस्कृत छात्रों को सबसे पहले झकझोर दिया । उन्हीमें थे चन्द्रशेखर । वह गिरफ्तार करके पारसी मैजिस्ट्रेट खरेघाट के सामने पेश हुए ।

खरेघाट—तुम्हारा नाम ?

चन्द्रशेखर—आजाद ।

खरेघाट—तुम्हारे बाप का नाम ?

चन्द्रशेखर—स्वाधीन ।

खरेघाट—घर कहां है ?

चन्द्रशेखर—जेलखाना ।

खरेघाट ने इस उत्तर से जल-भुनकर चन्द्रशेखर को, जो अब चन्द्रशेखर आजाद हो चुके थे, पन्द्रह बेंत की सजा दी । समझा गया कि उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतिनिधि से गुस्ताखी की । यह गुस्ताखी ऐसे लगी कि सभी इस उम्र के बालकों ने (जिनमें मैं भी था) एक रटाया हुआ वयान दिया था । “जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत अन्याय के विरोध में मैं इस अदालत को स्वीकार नहीं करता और इससे असहयोग आन्दोलन करता हूँ ।”

या तो चन्द्रशेखर को यह वयान रटाया नहीं गया था या उन्होंने उसकी अवज्ञा कर मौलिकता दिखाई, जिसे उन्हें, जैसा कि मुझे मिली थी, तीन महीने की सादी कैद न होकर बेंत की सजा दी गई । चन्द्रशेखर आजाद को यह बेंत केन्द्रीय बनारस जेल में लगे । गण्डासिंह जेलर के समक्ष । उन्होंने हर बेंत पर ‘महात्मा गांधी की जय’ का जयघोष किया, जिससे एक बिजली-सी दौड़ गई क्योंकि उन दिनों यही हमारा युद्धघोष था । इस प्रकार चन्द्रशेखर आजाद बने, जिसे प्रकार सिद्धार्थ बुद्ध बने थे ।

जब वह बेंत याकर और हर बेंत पर महात्मा गांधी की जय बोलकर एक मिथक बन गए साहस और नौजवानी का, काशी के नागरिकों ने ज्ञानवापी में उनका स्वागत किया । मैं उम सभा में मौजूद था । मेरे जैसे कई होंगे जो जेल काटकर आए थे । नि मन्देह आजाद की वीरता बहुत ऊंची किस्म की थी, क्योंकि उम समय ब्रिटिश साम्राज्य का मूर्ख मध्य गगन पर था । इसी माहस ने चन्द्रशेखर आजाद को युवक हृदय मझाट बनाया क्योंकि उनके माहम का पारा उत्तरोत्तर घटता ही चलता गया ।

एक स्त्री इतिहासकार ने हिमाचल सगाकर यह बताया कि ओमल त्रान्ति-बारी का कर्मजीवन, मिया उनके जो देश के बाहर भाग गए, दो साल का होता था, पर घतरनाक से घतरनाक काम करने हुए चन्द्रशेखर आजाद का कर्मजीवन

सात साल का रहा। इससे भी बड़ी बात यह है कि अत्यन्त पिछड़े हुए वातावरण और परिवार से आते हुए भी वे विचारों के क्षेत्र में भगतसिंह जैसे विद्वान क्रांतिकारी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे। रामप्रसाद बिस्मिल और शचीन्द्रनाथ सान्याल आदि पुराने क्रांतिकारी राजनीति में अग्रदूत और अग्रणी रहे। पर सामाजिक विचारों में वे परम्परा की रस्सी न तुड़ा सके थे, जबकि वे उनके मुकामों में पुस्तकी विद्या के अधिकारी थे। भगतसिंह और उनका उसी तरह का साथ रहा जैसे उत्कृष्ट सितारी का-त्रवलची का रहता है। भगतसिंह को कभी उनका नेतृत्व मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई क्योंकि वह बिना शास्त्रीय तकों के सहज बुद्धि से चोटी पर पहुँचे दिखाई पड़ते थे। सैण्डर्स हत्याकाण्ड, असेम्बली बमकाण्ड सब कार्यों में आजाद का अतिप्रत्यक्ष सहयोग रहा। नेहरू की आत्मकथा से प्रकट है कि वह भी इस अद्वितीय ऐतिहासिक जोड़ी की अवज्ञा नहीं कर सके।

चीदहवा अध्याय

मणीन्द्रनाथ बनर्जी, बबबर अकाली

तथा मेरठ षड्यंत्र

काशी के मणीन्द्रनाथ बनर्जी की कहानी न्यारी है। वह सान्याल परिवार (शचीन्द्रनाथ, जितेन्द्रनाथ, भूपेन्द्रनाथ प्रत्यक्ष रूप से क्रांति दल में रहे) के अंश में आए। वह विशेषकर काकोरी के शहीद राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी के प्रति अनुरक्त थे। जब 1925 में काकोरी षड्यंत्र चला, तो वह कुछ करने के लिए बिलबिला उठे, पर नेताओं ने (जो घर बैठना चाहते थे) उन्हें यह कहकर रोका कि यदि इस समय कुछ करोगे, तो सरकार उसका बदला पकड़े हुए क्रांतिकारियों से निकालेगी। वह चुप रहे।

पर जब दिगम्बर, 1927 में रामप्रसाद बिस्मिल, राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी, रीशमसिंह, अशफाक उल्ला को फाँसी हो गई, तब भी उन्हें रोषण गमाते नहीं रहे। उन्होंने दिन-दहाड़े डी० एम० पी० बनर्जी पर गोली चलाने हुए कहा, "लॉ राजेन्द्र लाहिड़ी को फाँसी दिलाने का पुरस्कार।"

गोली बनर्जी के पैरू में लगी। वह तीन दिन बेहोश रहा, पर वह ठीक हो गया। जिन पिम्पनीय में मणीन्द्र ने हमला किया था, वह बरामद नहीं हुई क्योंकि गोली मारकर मणीन्द्र ने उसे अपने माथी को दे दिया था। मामूली मुद्दमा होना, तो दूगोपर सन्देश का लाभ देकर मुद्दमा छूट जाना, पर मणीन्द्र को 10 साल की

सकत कंद दी गई। फतेहगढ़ जेल में सी ब्लास के राजनैतिक कैदियों (रमेशचन्द्र गुप्त, रेवती मोहन सचान, रणधीर) पर दुर्व्यवहार के विरोध में वी श्रेणी के कैदियों यशपाल, मन्मनाथ गुप्त के साथ उन्होंने अनशन किया। अनशन तो समाप्त हुआ एंग्लो इंडियन जेलर लेडली के माफी मागने पर, पर इस अनशन के दौरान उनका पेट खराब हो गया और वह फतेहगढ़ जेल में 1934 के 20 जून को शहीद हो गए।

मणीन्द्रनाथ बनर्जी के कारण उनका सारा परिवार राष्ट्रीय आन्दोलन में कूद पड़ा। उनके भाई प्रभास, अमिय, फणीन्द्र, मोहित, वसन्त और फणीन्द्र की स्त्री सुरमा (उनका अन्तर्जातीय विवाह था) सभी जेल गए।

बब्बर अकाली वीर

पंजाब का बब्बर अकाली आन्दोलन बहादुर किसानों का आन्दोलन था। किशनासिंह गड़गंज जलियानवाला बाग हत्याकांड के जमाने से किसानों को उत्तेजित कर रहे थे। करनसिंह और उदयासिंह इनसे अलग वही काम कर रहे थे। ये दोनों गुट मिल गए। सम्मिलित दल का नाम पड़ा बब्बर अकाली। इसी नाम से करनसिंह एक पत्र भी निकालते रहे। इस दल का उद्देश्य था सेना को मिलाकर भ्रान्ति कर दी जाए। उनका कहना था कि पहले की चेष्टाएँ इस कारण सफल न हो सकी कि मुखविरों ने गद्दारी की। इस कारण ये जिसपर भी मुखविरों का शक होता, उसे जान से मारने लगे। धन्नासिंह ने एक मुखविर, विशनासिंह, को मारा था। बोमेली में पुलिस और भ्रान्तिकारियों में जमकर लड़ाई हुई जिससे उदयासिंह और महेन्द्रसिंह सेत रहे। करनसिंह ने लड़ाई जारी रखी, पर वह भी मारे गए। धन्नासिंह को पुलिस वाले गिरफ्तार करने पहुंचे, तो वह इस प्रकार में झपटे कि उनका कमर में रखा बम फट गया जिससे कि वह पांच पुलिस वालों को यमपुर भेजकर खुद भी शहीद हो गए।

91 बब्बर अकालियों पर मुकदमा चला, जिसमें किशनासिंह गड़गंज को अन्य 5 भ्रान्तिकारियों के साथ फांसी की सजा दी गई।

बब्बर अकालियों का पूरा इतिहास लिखा जाना बाकी है। उम ममय नक्सलवाद शब्द प्रचलित नहीं था, नहीं तो वे शायद नक्सली कहलाते, पर इन दो धाराओं में फर्क भी काफी है। बब्बर अकाली अवग्रह भूमिपुत्र थे, जबकि नक्सली हैं गुमसूत, मुच्यत. शहरी तबियत के लोग।

गानपुर और मेरठ साम्यवादी पट्टयंत्र

बाबोरी बाड और भगतसिंह के एक महान भ्रान्तिकारी नेता के रूप में उदय होने के बीच एक नये ढंग का भ्रान्तिकारी मुकदमा मेरठ में

चला। पर इससे पहले 1924 में कानपुर पड़्यंत्र चला था। मुख्य अभियुक्त प्रसिद्ध क्रांतिकारी एम० एन० राय पकड़े न जा सके थे। श्रीपाद अमृत डागे, शौकत उस्मानी, मुजफ्फर अहमद और नलिनी को चार-चार साल की सजा हुई। इन लोगों पर यह अभियोग था कि इन्होंने कानून और व्यवस्था को भंग कर ब्रिटिश सरकार का तख्ता उलटने की चेष्टा की। इससे पहले पेशावर में भी एक इसी प्रकार का पड़्यंत्र चला था।

मार्च 1929 में देशव्यापी गिरफ्तारियों के बाद जो पड़्यंत्र मेरठ में चला, वह कहीं अधिक प्रसिद्ध हुआ। इसमें लेस्टर हचिंसन, फिलिप स्ट्रेट और थो० एफ० ब्रेडले नामक तीन अंग्रेजों की गिरफ्तारी के कारण इसका अन्तर्राष्ट्रीय समाचार-मूल्य कहीं अधिक बढ़ गया। इनपर भी काकोरी वालों की तरह 120 बी (अपराधी पड़्यंत्र), 121 ए (सन्नाट के विरुद्ध युद्ध घोषणा) के दफे लगे थे। डागे और शौकत उस्मानी इसमें फिर अभियुक्त थे। एम० एन० राय फिर भी थे, पर वह थे यूरोप में। कहा गया कि रूस की हिदायतों पर ये भारत में सोवियत पद्धति स्थापित करना चाहते हैं। सेशन ने इन्हें लम्बी सजाए दी। इसपर भारत और स्वयं इंग्लैंड में बड़ी बमचख मची। नतीजा यह है कि हाईकोर्ट ने सजाएं एकदम घटा दी। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता की आंखों में इनका महत्त्व काफी घट गया, पर इसमें मन्देह नहीं कि पेशावर, कानपुर तथा मेरठ पड़्यंत्रों के कारण पट्टे-लिये लोगों में साम्यवादी विचारधारा पर गहराई में चिन्तन-मनन होने लगा। एम० एन० राय का लगाया हुआ पीछा फल देने लगा था। पर सरदार भगतसिंह को और दत्त को ही यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि राजनैतिक रूप से बहरों तक भी साम्यवाद का संदेश पहुंच गया। यहाँ तक कि उनको इन सम्बन्ध में जो अनुत्तरीय भारतव्यापी व्याप्ति मिली, उससे प्रभावित होकर जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस की भरी सभा में तीसरा बम-सा (भगतसिंह और दत्त ने एक-एक बम अमेम्बली भवन में फेंका था) फेंकने हुए कहना पड़ा, "मैं गमाजवादी और प्रजातन्त्रवादी हूँ।" मेरठ के अधिकांश दंडित मरते दम तक साम्यवाद के लिए अपनी मामर्थ्य के अनुसार लड़ते रहे, अवश्य फिलिप स्ट्रेट (जो एक भारतीय महिला के साथ विवाह करके भारत में बस गए) अपने प्रतिक्रियावादी हो गए, डागे ने कम्युनिस्ट पार्टी (जो पहले ही कई टुकड़ों में बंट चुकी थी) को 1980 में फिर एक बार टियरित किया। भगतसिंह फांसी पा गए, पर जवाहरलाल 17 साल तक लगभग भारत के अधिनायक (विशेषकर सरदार पटेल की मृत्यु के बाद) बने रहने पर भी गमाजवाद की ओर एक भी ऐसा कदम नहीं उठा मने जो एक बुर्जुवा देशभक्त न उठाते।

सरदार भगतसिंह

काकोरी का मुकदमा जब तक चलता रहा, तब तक चन्द्रशेखर आजाद आदि बाहर के क्रान्तिकारियों को यह कहकर शान्त रखा गया था कि तुम लोग संगठन करते रहो, पर कोई ऐसा कार्य न करो जिससे मुकदमा खराब हो जाए और सरकार बदलामूलक सजाए दे, पर जब सरकार ने यों ही बदलामूलक सजाएं दीं, तो अब प्रश्न उठा कि जोर-शोर के साथ काम होना चाहिए।

यो तो इस समय बिहार, उत्तरप्रदेश तथा पंजाब में संगठन था, किन्तु इन संगठनों में आपस में कोई घनिष्ठ सहयोग नहीं था। इसलिए कार्य की सुविधा के लिए 8 दिसम्बर, 1928 को समस्त भारत के प्रमुख क्रान्तिकारियों की एक सभा हुई। इस सभा में जयदेव, शिव वर्मा, विजयकुमारसिंह, सुखदेव, ब्रह्मदत्त पाण्डेय तथा फणीन्द्रनाथ घोष थे। इन लोगों ने एक नई केन्द्रीय समिति बनाई। इसके निम्नलिखित सात सदस्य थे : 1. सरदार भगतसिंह, 2. चन्द्रशेखर आजाद, 3. सुखदेव, 4. शिव वर्मा, 5. विजयकुमार, 6. फणीन्द्रनाथ घोष, 7. कुन्दनलाल।

केन्द्रीय समिति के इन सात सदस्यों की भी सेवाएं बराबर नहीं कहीं जा सकती। इममें से कई ने बाद को पुलिस में बयान दे दिया, फणीन्द्र घोष को तो दूरी अपराध में बाद को दल के वीर सदस्य बंकाट शुक्ल द्वारा जान से मारा गया।

इस सभा में जो बातें तय हुईं वे यो हैं—फणीन्द्रनाथ घोष बिहार के, सुखदेव तथा भगतसिंह पंजाब के, विजयकुमार और शिव वर्मा उत्तरप्रदेश के संगठनकर्ता चुने गए। चन्द्रशेखर आजाद यो तो सारे दल के ही अध्यक्ष थे, किन्तु वह विशेषकर मेना विभाग के नेता चुने गए। आतकवाद फैलाने का निश्चय किया गया। काकोरी युग में समिति का नाम हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था। यह नाम कम अर्थव्ययक्त समझा गया, समझा गया कि इस नाम से दल का उद्देश्य पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं होता। यह समझा गया कि इसको और स्पष्ट करना चाहिए। तदनुसार दल का नाम हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी यानी हिन्दुस्तान समाजवादी प्रजातान्त्रिक मेना रखा गया। सधेय में, ऐसा दमनिए हुआ कि साधनों में विकास के साथ-साथ क्रान्तिकारी आन्दोलन के ध्येय में भी विकास होता रहा। उसीके अनुसार यह नाम बदल दिया गया। यह परिवर्तन सूचित करता है कि दल के ध्येय में और अधिक विकास हुआ। दल ने समाजवाद और मजदूर वर्ग के

अधिनायकत्व को ध्येय घोषित किया। दल की ओर से कई जगह वम बनाने के कार्यक्रमों को छोले गए जिसमें से लाहौर, सहारनपुर, कलकत्ता और आगरे में बड़े कार्यक्रमों स्थापित हुए। वाद को लाहौर और सहारनपुर के कार्यक्रमों पकड़े गए।

इन सब कार्यों के मुख्य नेता चन्द्रशेखर आजाद और भगतसिंह थे। एक अजीब बात है कि चन्द्रशेखर आजाद शायद अपने साथियों में सबसे कम पढ़े-लिखे थे। पर अपने साहस, तजुबों और स्वभाव के कारण वह सहज ही में सबके नेता बने रहे। दल का नाम हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से हिन्दुस्तान सोशलिज्म एसोसिएशन पड़ा यानी अद समाजवाद को दल का खुला लक्ष्य घोषित कर दिया गया। कहा तो यह मान लिया गया कि समाजवाद में ही भारत के सारे प्रश्नों का निपटारा हो सकता है, और कहा विलायत की सरकार यह सोच रही थी कि एक कमीशन भेजा जाए और शासन सुधार दिया जाए।

साइमन कमीशन

1928 में भारत के भाग्य का निपटारा करने के लिए विलायत से एक कमीशन आया, जिसके प्रधान इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध वकील सर जान साइमन थे। केवल कांग्रेस ने ही नहीं बल्कि मुल्क की सारी समस्याओं ने उनके वायकाट का निश्वस किया। 'साइमन लौट जाओ' के नारों से आसमुद्र हिमाचल भारत गूंज उठा। लाला लाजपतराय इन दिनों कांग्रेस से एक तरह से अलग-से हो रहे थे, बल्कि सच तो यों है कि कई मामलों में अन्तिम दिनों में उन्होंने कांग्रेस का बहुत जबरदस्त विरोध किया था जिसका अकाट्य प्रमाण श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रकाशित 'थच आफ लेटर्स' के अन्तर्गत मोतीलाल नेहरू के एक पत्र में है। मुल्क की निगाहों में वह गिरते चले जा रहे थे, क्योंकि वह जो कुछ भी कहते थे उसमें साम्प्रदायिकता की भाषा बहुत रहती थी। ऐसे समय में मुल्क ने एकाएक सुना कि 20 अक्टूबर, गन् 1928 को जब साइमन कमीशन लाहौर में आया, उस समय उसका वायकाट करते समय लाला लाजपतराय पर पुलिस की लाठिया पड़ी। यह सारा कार्यक्रम मौजूबान भारत सभा की देखरेख में हुआ था, जैसाकि मणशान ने 'मिहबलोरन' में लिखा है। लाला लाजपतराय उस समय कांग्रेसी नहीं थे। जो कुछ भी हो, लाला लाजपतराय देश के एक पुराने नेता थे, बल्कि सच बात तो यह है कि नेताओं में अग्रगण्य थे। देश ने यह भी सुना कि देश के इस पुराने नेता पर जो लाठिया पड़ी, उसमें उनको काली चोट पड़ची। इसी चोट के गिलगिल में वह शम्पायत हो गए। 17 नवम्बर, 1928 को लाला लाजपतराय का इस चोट के कारण देहान्त भी हो गया।

देश में इस मृत्यु से बहुत रावबली मची। इस समय तान्त्रिकारी समिति के कई सदस्य लाहौर में मौजूद थे। उन्होंने जल्दी ही एक भरती सभा बुलाई, जिसमें

यह तय हुआ कि चूंकि सारे भारतवर्ष की मांग है इसलिए लाला लाजपतराय की मृत्यु का बदला लिया जाए। ५० जवाहरलाल नेहरू इस प्रसंग पर यों लिखते हैं, "जब लाला जी मरे तो उनकी मृत्यु अनिवार्य रूप से, उनपर जो हमला हुआ था, उसके साथ संयुक्त हो गई, और दुख से कहीं बढ़कर देश के लोगों में क्रोध भड़क उठा। इस बात को समझने की आवश्यकता है क्योंकि उसके समझने पर ही हमें वाद की घटनाओं को विशेषकर भगतसिंह और उत्तर भारत में उनकी आकस्मिक और अद्भुत ख्याति समझ में आ सकती है। किसी कार्य की नींव का कारण समझे बिना उसके करने वाले की प्रशंसा या उसकी निन्दा करना आसान है। भगतसिंह को पहले बहुत लोग नहीं जानते थे। उनकी प्रसिद्धि एक हिंसात्मक या आतंकवादी कार्य के लिए नहीं हुई। भगतसिंह इसलिए प्रसिद्ध हुए कि ऐसा ज्ञात हुआ कि उन्होंने कम से कम उस समय के लिए लाला लाजपतराय की और इस प्रकार उनके जरिये से सारे देश के सम्मान की रक्षा की। वह तो एक प्रतीक हो गया, लोग उस कार्य को तो भूल गए, किन्तु वह प्रतीक कुछ महीनों के अन्दर फैल गया और पंजाब के हर एक गांव और शहर तथा उत्तर भारत उसके नामों से गूंजने लगा। नेहरू ने अपनी आत्मकथा में भगतसिंह की भारतव्यापी ख्याति का जो वैज्ञानिक-सा विश्लेषण किया है, उसके मयितार्थ को समझना जरूरी है। उनका यह विश्लेषण बहुत सही है कि लाजपतराय के बारे में मान ली गई कि उनपर साइमन गो बंक प्रदर्शन पर जो लाठी पड़ी, उसीसे सप्ताहों के अन्दर उनकी मृत्यु हो गई। जो शून्यता पैदा हुई, भगतसिंह उसमें वीरतापूर्वक कार्य के द्वारा समा गए और रातोंरात देशवासियों के लाडले हो गए। पर यही बात गांधी की रातोंरात महात्मा के रूप में स्वीकृति के पीछे है, सब उल्कावत् (meteoric) ख्याति के पीछे ऐसी कोई न कोई बात होती है, पर नेहरू ने आउट आफ दि वे जाकर भगतसिंह की ख्याति को ही अपने अणुवीक्षण यन्त्र का निशाना क्यों बनाया? क्या यह महज आकस्मिक है? भगतसिंह के हर जीवनीकार से इसका उत्तर वांछित है।

यह तो सभी जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने जनवरी 1930 को अपने को समाजवादी और प्रजातन्त्रवादी घोषित किया और इस प्रकार उनकी इस वाज की तरह झपट से कांग्रेसी कन्नूतरखाने में फड़फड़ाहट मच गई और वह एक 'एनफॉट टेरिबल' समझे गए। बहुत अच्छी बात है। पर एकाएक यह समाजवादी विचार कहां से आया? क्या यह यूरोप यात्रा का असर था, विशेषकर एम० एन० राय और वीरेन्द्र चट्टोपाध्याय से यूरोप में मिलने का असर? या भगतसिंह के बम का असर, जिमका धमाका अभी तक लाहौर में गूंज रहा था क्योंकि लाहौर में ही भगतसिंह पर दूसरा मुश्किल चला रहा था? भगतसिंह और चन्द्रशेखर आजाद के दम का सन् 1927 में नया नामकरण हुआ था 'हिन्दुस्तान मोनलिन्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन', क्या इस नाम से और नेहरू की उत्तम धौका और धौधिया देने

वाले युद्धघोष में कोई सम्बन्ध था ? इतिहास को बारीकी से पढ़ने वाले के सामने ये प्रश्न उठेंगे ।

सैंडर्स का वध

यह तय हुआ कि लाला लाजपतराय की हत्या के लिए जिम्मेदार पुलिस अफसर को मार डाला जाए । तदनुसार जयगोपाल मिस्टर स्काट की टोह में रहने लगे । हत्या के लिए दल के द्वारा चार व्यक्ति नियुक्त हुए: (1) चन्द्रशेखर आजाद, (2) शिवराम राजगुरु, (3) भगतसिंह, (4) जयगोपाल ।

शिवराम राजगुरु के अतिरिक्त सभी लोग साइकिल पर घटनास्थल पर पहुँचे । इसके अलावा इस टुकड़ी की सहायता करने के लिए विजयकुमार, शिव वर्मा की अलग सशस्त्र टुकड़ी भी थी । 15 दिसम्बर के लगभग चार बजे मिस्टर सैंडर्स हेड कान्स्टेबल चननसिंह के साथ अपने दफ्तर से निकला । मिस्टर सैंडर्स की मोटर साइकिल सड़क पर आते ही शिवराम राजगुरु ने उसपर गोली चलाई । शिवराम राजगुरु का निशाना अचूक बैठा । सैंडर्स अपनी मोटर साइकिल समेत फौरन जमीन पर गिर पड़े । उनका एक पैर साइकिल के नीचे आ गया । अब भगतसिंह आगे बढ़े और कोई धोखा न रह जाए इसलिए कई गोलियाँ सैंडर्स पर भारी । इसके बाद उन्होंने भाग निकलने की कोशिश की । हेड कान्स्टेबल चननसिंह तथा मिस्टर फार्न ने इन लोगों का पीछा किया । फार्न को भगतसिंह ने गोली मारी, जिसमें वह वहीं रुक गया । चननसिंह फिर भी इन लोगों का पीछा कर रहा था । अब भगतसिंह और राजगुरु डी० ए० वी० कानेज के हाते में एक छोटे-में दरवाजे में घुस गए, हेड कान्स्टेबल चननसिंह मानो अपनी मौत के पीछे जा रहा था । अब तक आजाद चुप थे । उन्होंने जब चननसिंह को इस तरह अपना पीछा करते देखा तो उन्होंने अपने माउजर पिस्तौल में चननसिंह को राजभक्ति और गुनामी का फल चपा दिया । वह वहीं गिर पड़ा, एक घण्टे के अन्दर उसके प्राण निकल गए ।

थोड़ी देर में मारे पंजाब की पुलिस चौकन्नी हो गई और साम्राज्यवाद के कुत्ते चारों ओर सूघते हुए फिरने लगे । भगतसिंह, राजगुरु तथा आजाद डी० ए० वी० कानेज के हाते में तो निकल गए थे, किन्तु अभी वे लाहौर में ही थे और लाहौर बहुत ही गरम हो गया था । भगतसिंह ने अपने केश बर्गसह कटवा डाले और दुर्गादेवी को तथा उनके शिशु शची को माथ में लेकर घंटे ठाट-घाट में अखण्ड दर्जे में रेल का मफर किया । राजगुरु उनके अरुन्धी बने । चन्द्रशेखर आजाद तीर्थयात्रियों की टोली बनाकर उनके साथ एक घण्टे के रूप में गाहौर में निकल गए । इसमें सुगन्ध की माना जो का पूरा सहयोग था ।

भगतसिंह कानबत्ता चले गए, किन्तु वह बैठने वाले न थे, उन्होंने बहा में बस

बनाना सीखकर आगरे में एक बम कारखाना खोला। इन दिनों कई और कारखाने भी खुले, जिनसे मोटे तौर पर यशपाल, किशोरीलाल तथा भगवतीचरण का सम्बन्ध था। दल ने भगतसिंह के सबध में यह तय किया कि भगतसिंह रूस चले जाए और सुखदेव तथा बटुकेश्वर असेम्बली में बम डाले किन्तु इस सम्बन्ध में भगतसिंह और सुखदेव में कुछ विशेष मतभेद हो गया। जिससे भगतसिंह ने यह तय किया कि वह असेम्बली में बम फेंककर आत्मसमर्पण कर देंगे।

डाक्टर भगवानदास माहीर लिखते हैं, "क्रान्ति प्रयास के इस विकास मार्ग में भगतसिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जिसे अग्रेजी में मोडसूचक पापाणचिह्न कहा जाता है। समय और समाज की आवश्यकताओं ने भगतसिंह को ही माध्यम बनाकर उत्तर भारत के समृद्धि गुप्त सशस्त्र क्रान्तिकारियों को समाजवाद की ओर उन्मुख कर दिया तथा क्रान्तिकारी कार्यकलाप को धार्मिक मनोभूमि से ऊपर उठाया। उत्तर भारत का गुप्त क्रान्तिकारी प्रयास तब तक इटली के मैजिनी, गैरीवाल्डी और आयरलैंड के सिनफिन के मध्यम वर्गीय नेताओं के आदर्श से अनुप्राणित था और भगतसिंह के माध्यम से ही उनमें हसी क्रान्ति और नेनिन, स्टालिन के समाजवादी आदर्शों के प्रभाव को ग्रहण किया। भगतसिंह के ही माध्यम से 'भारतमाता की जय' और 'बन्देमातरम्' मन्त्रों के स्थान में भारतीय गुप्त सशस्त्र क्रान्ति प्रयास ने 'क्रान्ति चिरजीवी हो' 'इनकलाव जिन्दावाद' 'साम्राज्यवाद का नाश हो' आदि नारे लगाए और जहाँ क्रान्तिकारी लोग पुलिस की यन्त्रणाओं और मृत्यु के भय से मुक्त होने के लिए शरीर की नश्वरता और आत्मा के नित्यत्व का निदिध्यासन, पचासन लगाए गीता पाठ करते हुए नजर आते थे, वहाँ वे अब मार्क्स की 'कैपीटल' का स्वाध्याय करते नजर आए।

"दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेम्बली में बहरे कानों को युग का गुरु गम्भीर गर्जन सुनाने के लिए भगतसिंह ने जो बम फेंका या भारतीय राष्ट्रवाद के अपमान का प्रतिकार करने के लिए पंजाबकेमरी लाला लाजपतराय को नाटियों से पीटने वाले सैडम का जो बध किया और इसी प्रकार के माहस और आत्मबलिदान के जो अनेक कार्य भगतसिंह ने किए, उनका महत्व उनके अपने व्यक्तित्व के विषय के लिए महान है तथा उनके ये कार्य सशस्त्र क्रान्ति प्रयास के विशाल आकाश के चमकते हुए नक्षत्र हैं, परन्तु भगतसिंह की विशेष क्रान्तिकारी देन यही है कि उनके समय से क्रान्तिकारियों का आदर्श समाजवादोन्मुख हो गया तथा उनका मार्मिक धरातल भी धार्मिक होने के स्थान पर अब इह्लोकपेशी सामाजिक हो गया। काशीरी दग के प० श्री रामप्रसाद बिस्मिल, श्री लक्ष्मीनाराय मान्यार, श्री योगेशचन्द्र चटर्जी आदि का भारतीय प्रजातन्त्र मण भगतसिंह और उनके साथियों के प्रभाव से हिन्दुस्तानी समाजवादी प्रजातन्त्र मना के रूप में विद्यमान हुआ।"

क्रान्तिकारी दल ने मंडर्ग को नहीं बल्कि स्काट को यानी उसके बड़े अंतर

को मारना चाहा था, पर घटनाचक्र ऐसा हुआ कि सैंडर्स ही मारा गया। हम इसका वर्णन उद्धृत नहीं करेंगे। हम केवल भगतसिंह के जीवन की एक बात की ओर पाठकों की दृष्टि आकृष्ट कर इन प्रसंग को समाप्त करेंगे—“दल की केन्द्रीय समिति की जिस बैठक में दिल्ली असेम्बली में बम फेंकने का निश्चय किया गया, उनमें सुखदेव नहीं था। भगतसिंह का आग्रह था कि इस काम के लिए उसे अवश्य भेजा जाए, लेकिन बाकी सदस्यों ने उसकी यह बात नहीं मानी। उस समय सैंडर्स की हत्या के सिलसिले में पंजाब की पुलिस भगतसिंह की तलाश में थी। उसके पकड़े जाने के माने थे फांसी। समिति ने भगतसिंह की बात न मानकर दूसरे दो साथियों को भेजने का निश्चय किया। दो-तीन दिन बाद जब सुखदेव आया और उसे हमारे निश्चय का पता चला तो उसने उसका सख्त विरोध किया। उसका कहना था कि पकड़े जाने के बाद अदालत के मजिस्ट्रेट से दल के सिद्धान्त, धारणा, उद्देश्य और बम विस्फोट के राजनीतिक महत्त्व को भली प्रकार भगतसिंह ही रख सकता है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय समिति की बैठक से पहले उसकी ओर से भगतसिंह से आग्रह किया था कि वह स्वयं इस काम को करें। जब केन्द्रीय समिति के दूसरे सदस्यों से वह अपनी बात न मनवा सका तो उसने भगतसिंह से अलग जाकर ध्यान की।

“उमके व्यवहार में बड़ी कठोरता थी। बातों-बातों में उसने भगतसिंह को काफी सख्त बातें भी कह डाली—“तुममें अहंकार आ गया है, तुम समझने लगे हो कि तुम्हारे ही सर पर दल का सारा दारोमदार है, तुम मौत से डरने लगे हो, कायर हो आदि।’ उसका तर्क था, ‘जब तुम मानते हो कि तुम्हारे सिवा दूसरा कोई दल के उद्देश्य को अच्छी तरह नहीं रख सकेगा तो फिर तुमने केन्द्रीय समिति को यह फैसला क्यों देने दिया कि तुम्हारे स्थान पर और कोई बम फेंकने जाएगा?’

“उमने भाई परमानन्द के घारे में लाहौर हाईकोर्ट के शब्दों का भी जिक्र किया कि दल का मस्तिष्क और मूत्रधार होते हुए भी व्यक्तिगत तौर पर यह व्यक्ति कायर है और मंजूर के कामों में दूसरों को आगे झोंककर अपने प्राण बचाता रहा है। ‘तुम्हारे लिए भी एक दिन वैसा ही फैसला किया जाएगा!’ उमने भगतसिंह की ओर घूरते हुए कहा।

“भगतसिंह ने जितना ही गुणदेव के आरोपों का प्रतिरोध किया वह उतना ही कठोर होना गया। भगतसिंह के यह कहने पर कि तुम मेरा अपमान कर रहे हो उमने कठोर शब्दों में उत्तर दिया, ‘मैं अपने मित्र के प्रति अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ।’ अन्त में भगतसिंह यह कहकर उठ पड़ा कि, ‘आगे मैं तुम मुझमें कभी बात न करना।’

“भगतसिंह के आग्रह पर केन्द्रीय समिति की बैठक फिर में मुलाई गई। गुणदेव केना बँठा रहा। बोना एक शब्द नहीं। भगतसिंह की जिद के माफ़ने

समिति को अपना फैसला बदलना पड़ा। सुखदेव उसी शाम किसीमे बात किए बगैर लाहौर चला गया। दूसरे दिन जब वह लाहौर पहुंचा तो उस समय भी उसकी आंखें बहुत मूजी हुई थी। शायद वह बहुत रोया था। उस दिन उसने न कोई कमजोरी दिखलाई और न एक आंसू बहाया, लेकिन अन्दर से वह काफी हिल गया था। उसने ध्येय की पूर्ति में अपनी सबसे प्रिय वस्तु की वाजी लगा दी थी।”

भगतसिंह के मुकाबले सुखदेव कम पढ़ा-लिखा था, लेकिन उसकी स्मरण-शक्ति काफी तेज थी। आम तौर पर दर्शन या सिद्धान्त की जिन पुस्तकों को दूसरे माथी हफ्तों में समाप्त कर पाते सुखदेव उन्हें दो दिन में ही पढ़ लेता। नोट्स उसने कभी नहीं बनाए, फिर भी सरसरी निगाह से पढ़ी पुस्तकों के विस्तृत उद्धरण महीनों बाद भी उससे पूछे जा सकते थे। जेल के साथियों में भगतसिंह के बाद समाजवाद पर सबसे अधिक अगर किसी साथी ने पढ़ा और मनन किया था तो वह सुखदेव था।

असेम्बली में धड़ाका

असेम्बली में बम फेंकने पर यह योजना बनी कि सरदार भगतसिंह तथा बटुकेश्वर असेम्बली में बम फेंकें और आजाद तथा दो अन्य सदस्य जाकर उनको बचा लाएं, किन्तु भगतसिंह ने इस योजना के आखिरी हिस्से को पसन्द न किया, और कहा कि देश में जागृति पैदा करने के लिए उनका गिरफ्तार हो जाना आवश्यक है। हम एक प्रकार से विह्वल हो जाते हैं कि एक व्यक्ति जिसने अभी मुश्किल से यौवन के चौघट पर पर रखा है, अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार हो जाता है, किन्तु यह तो क्रान्तिकारियों के लिए एक मामूली बात थी।

सन् 1929 की 8 अप्रैल के दिन की घटना है। उस समय की केन्द्रीय असेम्बली में पब्लिक सेफ्टी नामक एक बिल विचारार्थ उपस्थित था, दोनों ओर में खांचा-स्तानी हो रही थी। ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल अधिक वोटों में पाम हो चुका था और सभापति पटेल पब्लिक सेफ्टी बिल पर अपना निर्णय देने के लिए तैयार थे। सब लोगो की आंखें उन्हीकी ओर लगी हुई थी, बहुत उत्तेजना का समय था। ऐसे समय एकाएक असेम्बली भवन में दर्शकों की गैलरी में एक भयानक बम गिरा, जिसके गिरते ही आतक का धुआं छा गया। सर जार्ज झूस्टर तथा सर वामनजी दनाम आदि कुछ व्यक्तियों को हतकी चोटें आईं। बम फेंकने वाले दो नवयुवक थे। एक का नाम भगतसिंह था, और दूसरे का नाम बटुकेश्वर दत्त।

इस दिन के बाद में ये दोनों नाम भारतवर्ष में एक घरेलू धोत्र हो गए थे। तमोनी की दुबान में लेकर प्रामादी तरु इन दोनों के चित्र इसके बाद दीयने लगे।

भगतसिंह केवल एक व्यक्ति नहीं थे, उनके व्यक्तित्व में युग का मार

क्रान्तिकारी चिन्तन और भविष्य का पार्थेय प्रतिफलित है। भगतसिंह पर बहुत-सी किताबें हैं, फिर भी जब मैंने देखा कि भगतसिंह को केवल एक रोमांटिक वीर, एक नाटकीय व्यक्तित्व करके दिखाने की प्रवृत्ति है, तो मैंने 'क्रान्तिदूत भगतसिंह और उनका युग' लिखा जिसमें उनके चिन्तन को प्रमुखता देकर भविष्य के लिए एक पथनिर्देश प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई।

भगतसिंह एक राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय वीर बन गए हैं। पटना में जो अन्तर्राष्ट्रीय फासिस्ट विरोधी सम्मेलन (4-7 दिसम्बर, 1975) हुआ था, उसमें केन्द्रीय स्तम्भ पर मुर्जाव और ओलेन्दे के साथ भगतसिंह का नाम भी था। दुसरे अलावा भगतसिंह नाम से और द्वार भी थे। चंडीगढ़ कांग्रेस में भी सर्वत्र भगतसिंह थे। इसमें बड़ी बात यहाँ के टूकों पर अलकरण के रूप में भगतसिंह, आजाद और गुभाप के चेहरे आम दिखते हैं। हमारे मुट्ठी-भर मगरूर अपनेको वामपंथी मानने वाले बुद्धिजीवी समझते हैं कि वे ही हावी है युग पर, पर उनका यह ध्रम है। उनके द्वारा ठुकराए, दुत्कारे, फोकसप्रहिण्टत लोग जनता से सीधा सम्बन्ध कर लेते हैं।

नोलहवा अध्याय

यतीन्द्रनाथ दास

भगतसिंह के मुकदमें में कलकत्ता के यतीन्द्रनाथ दास भी अभियुक्त थे। वह बम बनाने के विशेषज्ञ थे। भगतसिंह और कमलनाथ तिवारी (बाद को मत्तद् सदस्य) उन्हींमें कलकत्ते में रहकर बम बनाना सीखा रहे थे। यतीन्द्रनाथ दास भी शहीद हुए, पर बिलकुल अलग ढंग में। वह अपने अनशन के 63वें दिन 13 नितम्बर, 1929 को शहीद हुए—लाहौर जेल में लगभग दिन के एक बजे अपने भारी किरण दास की गोद पर गिर रखकर। यह मृत्यु बिलकुल अनोखे ढंग की मृत्यु थी। आयरलैंड के स्वातंत्र्य-योद्धा कार्क, नाई मेयर टेरेन्स मैक्स्विनी जब शहीद हुए थे, तो भारत के स्वातंत्र्य-योद्धा प्रान्तिकारी बटन उत्तेजित हुए थे। वह 76 दिन में शहीद हुए थे। पर यतीन्द्रनाथ दास भारत की इस श्रेणी के प्रथम शहीद नहीं थे। हम बना चुके हैं कि इनके बटन पहले 1914-18 के युद्ध के जमाने में माटो में गजाप्राप्त प्रान्तिकारी रामराम यतीन्द्रनाथ दास में बटन पहले शहीद हो चुके थे।

रामराम शहीद इस बात पर हुए थे कि वह जब अन्दमान जेल में पहुँचे, तो

अधिकारियों ने कहा, "जनेऊ उतारो।"

उन्होंने कहा, "क्यों?"

"इसलिए कि हुकम नहीं है कि कोई कैदी जनेऊ पहने।"

"मैं इस हुकम को नहीं मानता।"

इसपर जेल के गिपाहियों ने उनका जनेऊ जबरदस्ती उतार लिया। वस, उन्होंने अनशन शुरू कर दिया और उसीमें उनका शायद दो हफ्तों में देहान्त हो गया। वह मर गए, किसीको कानों कान पता नहीं हुआ। यह नहीं कि अखबारों ने यह खबर नहीं छापी, उन्हें खबर मिली ही नहीं। जब शचीन्द्रनाथ सांग्याल अन्दमान से छूटे, वर्षों बाद, तब लोगों को पता हुआ। इसी कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रान्तिकारी अन्दमान भेजे गए थे कि न उन तक कोई खबर पहुंचे, न उनकी खबर किसीको मिले। इसी कारण काला पानी नाम के ही बटे में बड़े अपराधी घरघर कांपते थे। यह मृत्यु का दूसरा नाम था या उससे भी बुरा। वह जीवित कब्र था। उन दिनों 400 मीन समुद्र लांघकर जाना बहुत मुश्किल था। हफ्तों में एक ही जहाज 'महाराजा' जाता-आता था। इसी अन्दमान की पवित्र भूमि पर बाद को महावीरसिंह, मोहितमोहन शहीद हुए। कोई नहीं जान पाया। मीन का पूरा नाटक बन गया।

पर यतीन्द्रनाथ दाम की शहादत सारे राष्ट्र की आंखों के सामने हुई। उनकी मृत्यु के प्याज के छिलके धीरे से घुलते गए।

यह पहलें ही आ गया कि 8 अप्रैल, 1929 के दिन सरदार भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केन्द्रीय असेम्बली में दो वम उस वकन डाले, जब अग्नेय सरकार की ओर में असेम्बली में यह घोषणा की गई कि वाद्यमराय महोदय ने अपनी विशेष अपशक्ति का प्रयोग कर दो मजदूर विरोधी विधेयनों को (जो चुने हुए सदस्यों के द्वारा चोटों की अधिकता में गिरा दिए गए थे) कानून बना दिया। साथ ही भगत-दत्त ने 'इनफन्ताव जिन्दाबाद' का यह नारा दिया, जो तब में विधेय-कर चामरांधियों के मुँहघोष का नारा बन गया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने समाज-वाद को दल का ध्येय घोषित किया। पहले ही घोषित था कि ऐसे समाजवाद की स्थापना करनी है जिसमें मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण का अन्त हो जाए। भगत-सिंह-दत्त को इसके लिए आजीवन कानों पानी की गजा देकर साहौर भेजा गया कि वहाँ उन्हें साहौर पद्यन (गिटन-बध) में और गजा दी जाए। यह गजा उन्हें दिल्ली में 12 जून को दी गई।

पर भगतसिंह ऐसे नहीं थे कि अपने पैरों के नीचे घान उगने दें। साहौर पढ़ते ही 14 जून को इन दोनों की सुबरी ने अनशन कर दिया। उसी दिन बनसत में यतीन्द्रनाथ दाम को फलीन्द्र मुखबिर ने पकड़ा दिया। यह पकड़नर साहौर भेजे गए। सरकार उनपर साहौर पद्यन का मुकदमा चलाता पाहती थी।

उम समय न तो सरकार जानती थी, न भगतसिंह आदि क्रान्तिकारी जानते थे कि यतीन्द्रनाथ दास सारे अनशन में अजीब गुल खिलाकर चार चांद लगा देंगे।

यतीन दाम का जन्म कलकत्ते के एक खाते-पीते परिवार में 1904 में हुआ। उनके पिता बकिमबिहारी दास राजनीति से सम्पूर्ण रूप से अछूते थे, यद्यपि यह वह युग था जब बंगाल में क्रान्तिकारी लहरें उफान रही थीं। बगभग से बंगाली अन्धन्म उत्तेजित थे। सरकार के इस इरादे से कि वह बंगाल के टुकड़े कर बंगालियों के मनोबल को तोड़ना चाहती है, वह हिन्दुओं और मुसलमानों को लडाना चाहती है, मद्य परिचित हो चुके थे। सिवा कुछ राजभक्त गुमराह मुसलमान नेताओं के बाकी सभी लोग एक स्वर से बगभग के विरोधी थे।

सन् 1920 में यतीन दास एफ़्टेन्स परीक्षा पास ही कर पाए थे कि देश के अन्दर अमहयोग का विगुल बज गया। बात यह है कि 1919 में जलियानवाला बाग में जिम तरह बात की बात में लगभग एक हजार निहत्थे लोग गोलियों में भून टाले गए, वह घटना ऊट की पीठ तोड़ने वाला आखिरी तिनका साबित हो चुकी थी, जुल्म का घड़ा भर गया था और महात्मा गांधी के रूप में देश को उस समय एक नेता मिल चुका था, जो कांग्रेस-लगाम को नरम दल वालों के हाथों से छीनकर मरपट दौड़ लगाने को तैयार हुए। कांग्रेस सारी भारतीय जनता का ग्रामशाली मयूकन मोर्चा बन चुकी थी। लोग 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रान्तिकारी मोर्चा बनाए हुए थे और उस मिलसिले में सँकड़ों क्रान्तिकारी फामी का पन्ना चूमकर इतिहास में शरीक हो चुके थे, हजारों ने अन्दमान और देशी जेलों को आबाद किया था।

नवयुवक यतीन दाम पर गांधी जी के आन्दोलन का बहुत भारी असर हुआ। अगल में 1905 के स्वदेशी आन्दोलन में बंगाल की मरजमीन को पहने में तैयार कर दिया था। जो कायर और घरघुम्सू गाधारण लोग थे, वे घर बैठ गए, बारी लोग जो एक बार चल पडे तो आगिरतरु चलने वाले विचार के अटल, दृढ़प्रतिज्ञ, स्वतंत्रचेना लोग थे, उन्होंने आन्दोलन को भूमिगत कर दिया। मैं बता चुका हूँ कि बंगाल का क्रान्तिकारी आन्दोलन गुले आन्दोलन में निवृत्त था, अनेके दावा जिनके अन्दर अनुशीलन गमिनि की 60 शाखाएँ थी, इसी कारण जब यह आन्दोलन एक बार उठा, तो वह फिर दबाया न जा सका।

जो कुछ भी हो, इस वातावरण में यतीन दाम अमहयोग में कैसे न नूदने। यह पिता की अनुमति लिए पिता आन्दोलन में मरपट बूढ़ पडे। नमीजा यह हुआ कि उन्हें पुनिग में गिरफ्तार कर लिया। एक महीने को मजा हुई। पिता न तो मिलने आए, न किसी तरह उनकी महापन्न मिली। यह अनेका दो मोर्चों पर उठा रहा।

जब एक महीने बाद जेल काटकर वह घर पहुँचे, तो पिता ने मुँह पर भिया।

फिर बोले, "जो तुम्हें यही सब करना है तो जाओ, मेरे घर पर मत आना। मैं समझ लूंगा कि तुम मर गए। यहां रहोगे तो तुम्हें पढना पड़ेगा, आदमी बनना पड़ेगा। शिक्षा समाप्त करके तुम जो कुछ करो, उससे मुझे कोई मतलब न होगा।" इसपर नवयुवक यतीन दाम ने अपने पिता से वही कहा जो उस समय सैकड़ों घरों में सैकड़ों नवयुवक अपने अभिभावकों से कह रहे थे। उन्होंने कहा, "मेरी शिक्षा प्रतीक्षा कर सकती है, पर स्वाधीनता एक मिनट भी प्रतीक्षा नहीं कर सकती, इसलिए मैं अपने रास्ते पर चलूंगा।"

पीढ़ियों की असली लड़ाई तो यह थी जिसमें देश आगे बढ़ा। इस प्रकार दहन की ज्वाला से लोहा बन गया इस्पात। इसी प्रकार उत्तर भारत में उसी समय चन्द्रशेखर वेंत खाकर मामूली नवयुवक से चन्द्रशेखर आजाद बन गए। हर वेंत पर उन्होंने साम्राज्यवाद की पशुता को ललकारकर कहा, "महात्मा गांधी की जय!" इसी तरह वाद को फांसी पानेवाले रोशनसिंह, रामदुलारे त्रिवेदी आदि जाने कितने ही युवक जेलों में भविष्य के लिए तैयार हो रहे थे।

यतीन्द्रनाथ के लिए आगे असहयोग में तुरन्त जेलयात्रा संभव नहीं थी। क्योंकि आन्दोलन ही ठप्प कर दिया गया था। वह वाद-पीड़ितों की सेवा में कूद पड़े। वहां से निबटे, तो तारकेश्वर सत्याग्रह में जुट गए। उसमें उन्हें तीन महीने की जेल हुई, सश्रम। वह जेल में इतने धीमार हुए कि 35 दिन बाद ही छोड़ दिए गए। पर कहा जाते? पेचिश में आक्रान्त थे। दवा-दारू और मेवा की जरूरत थी। 18 साल के नवयुवक को क्या पता था कि दुनिया कितनी निष्करण है। पिता को जब पबर मिली कि बेटा सड़क पर आ चुका है, तो बिना किसी प्रकार मतपरिवर्तन के वह बेटे को घर ले आए। यह यतीन दाम की नैतिक जीत नहीं थी। पिता पुत्र को समझ नहीं पाए थे, महज स्नेह या शुष्क वर्तव्यबोध के कारण वह पगोजे थे जैसे नालायक अपराधी पुत्र को भी पिता शरण देने है।

इन्ही दिनों की एक घटना है कि एक सुबनी को एक पठान छेड़ रहा था। शापद उमने राये उधार लिये थे, दे न पाई थी। या और कोई बात होगी। पर यतीन ने बम, इतना ही देखा कि सुबनी सिमटी, भयभीत है और मना करने पर भी पठान आगे लपक रहा है, तो यतीनदास ने न आध देखा न ताव, उमकी नाक पर एक धूसा जमा दिया। मर्यादा की बात है कि उमकी नाक में रक्त की धारा जारी हो गई। यतीन दाम गिरफ्तार कर लिए गए। किसी तरह छूट गए। कानेज भी पढ़ाई जारी रही।

इन्ही दिनों की एक दूरगरी घटना है कि देशवन्द्य चित्तरंजन दाम के घर के पास एक पार्क में कोई राजनैतिक सभा हो रही थी या होने वाली थी। पुलिस के गिनाही आए। एक महिला को पुलिस वालों की पगरी बंदी देखकर शोक आ गया, वह जोर-जोर से बन्देमातरम् का नारा देने लगी। इसपर गृहबानी पुलिस आदुक्क

मिस्टर कीड वैंत लेकर उमे मारने के लिए लपका। यतीन दाम वहां थे, उन्होंने जग्रेज अफमर का वैंत छीन लिया और वह वैंत लेकर बगल के एकच्छत्र नेता देगबन्धु दाम के पाम पहुंचे और मारी कथा कह मुनाई। देशबन्धु ने इसपर वह कहा, "वह गाधी जी के मिद्दानों के विरुद्ध है, यह अहिंसा नहीं।"

निर्णय हुआ कि वैंत कीड को वापस कर दिया जाए, पर बिल्ली के गने में घटी कौन बाधे। कोई इस व्रतभंग की प्रायश्चित्तमूलक याथा के लिए तैयार नहीं हुआ। नव यतीन दाम ने न्यय जाकर वैंत लौटाने की इच्छा प्रकट की। इन साहस पर देशबन्धु बहुत खुश हुए। तदनुसार यतीन कीड के पास पहुंचे और बोले, 'मैंने तुम्हारा वैंत इनलिए नहीं लिया था कि वैंत का मुझे लोभ है, पर मैं चाहता था कि वह देशभक्त श्री बच जाए।'

इसपर कहते हैं, कीड इन युवा को घूरता रहा। वह कुछ नहीं बोला। यतीन लौट आया।

पता नहीं ये कहानियां हर वीर पुरुष के इंद-गिंद बुनी जाने वाली अर्धमत्य कहानियों की तरह हैं या नहीं। पर इन अर्धमत्य कहानियों की एक विशेषता यह है कि उनके मुद्दों की कमांडी में वीर का चरित्र बगूबी शलक जाता है। यह स्पष्ट है कि जेम्मा जिम्मा अतोया चरित्र हो, वह काग्रम के सीमित अहिंसा पीडित लोग में बंध नहीं सकता था, उसकी तैराकी के लिए तीन और छह महीनों की जेल नहीं, बल्कि उसके नेत्र के लिए फांसी के फन्दे वा झूला ही उपयुक्त था।

जब यतीन दाम जेल गए थे, तो यह मोचकर गए थे कि घर नहीं लौटना है, निरन्तर सप्राप्त करके या तो खुद मिट जाना है या साम्राज्यवाद के रावण को परास्त करके स्वाधीनता की नीचा का उद्धार करना है। वह एक महीना जेल संनहर जब मुवा हुए, तो देमा कि बताया जा चुका है, सप्राप्त समाप्त कर दिया गया था उसके सर्वोच्च सिपहसालार के द्वारा। तब वह तारकेयर सन्वाप्रत में गए, यद्यपि वह कोई राजनैतिक लड़ाई नहीं थी, वह तो महान के विरुद्ध लड़ाई थी, जो पूजा में आए हुए जनता की गांठी कमांड के घन वा दुग्गयोग करना था, जेना सभी धर्मों के महान, पेटे, मुन्ने, पादरी करते हैं। हां, यह भी एक लड़ाई थी, अन्ततः के सिद्ध सप्राप्त था, पर था यह सीमित मुद्ध। उधर पत्राव में, बाद की यतीन दाम के अन्त्य गाधी, सप्राप्त भगतसिंह भी गुरुद्वारों के तोरपत्री-करण की लड़ाई में भाग ले रहे थे या लेने वाले थे। जतिनागे मय नरत् के अन्तः के विरुद्ध उठ खड़ा होता है, पर जतिन यह दवा है जो सब मजों की दवा है और जहां तक यह लोभों हो पाती है, बही तक यह महान जतिन है।

यतीन दाम ने जेल में लौटार आनेको न लौटार न बटेर की प्रमुक्ति-जनक स्थिति के जितने में बसे पाता? जब जतिना वाता वागवाट के बाद गांधी जी दुग्गुग्ग के रूप में सामने आए थे, तो लोगों ने उनको पूरी तरह अज्ञानि बना था।

अवश्य यह कहना झूठ होगा कि सब भारतीयों, यहां तक कि सब पढे-लिखे भारतीयों ने उन्हें अपनाया था। सच्ची बात तो यह है कि अधिकांश पढे-लिखे लोग सरकार की तरफ थे, कुछ पुराने नेता मोतीलाल और देशबन्धु चित्तरंजन ऐसे नये नेता उनके साथ थे।

जब यतीन्द्रनाथ दाम गिरफ्तार होकर लाहौर पहुँचे उस समय साथी क्रांतिकारियों में यह चर्चा जोरों से चल रही थी कि भगतसिंह-दत्त के अनशन में हमें साथ देकर उनके हाथ मजबूत करने चाहिए। पर यतीन्द्रनाथ दास ने, जो पहले जेल में 21 दिन का अनशन कर चुके थे और जेलर से माफी मगवा चुके थे, इस विषय में कोई जोश नहीं दिखाया। वह यही कहते रहे कि अनशन हंसी-भेल नहीं है, सोच-समझकर इस डगर में पैर रखना चाहिए, क्योंकि एक दफे कदम उठ गए, तो लड़ाई तब तक जारी रखनी पड़ेगी जब तक कि विजयलक्ष्मी माला लेकर हमारा वरण न करे, हमारा कौन यह होना चाहिए कि या तो मिट्टि मिले या प्राण परोख उड़ जाए।

हवालात में इस विषय पर वाद-विवाद का बाजार गर्म रहा। उधर भगतसिंह और दत्त का अनशन जारी रहा, 30 जून को सारे देश में बड़े ठाठ के साथ भगतसिंह-दत्त दिवस मनाया गया। जलसे करके और जुनूम निकालकर ब्रिटिश सरकार की घोर निन्दा की गई और भगतसिंह-दत्त जिम भाग के लिए अनशन कर रहे थे, उसका समर्थन किया गया। यह कहा गया कि स्वातन्त्र्य-योद्धा की हैमियत युद्धवेदी की है, इसलिए उसके साथ हूबहू वही व्यवहार होना चाहिए जो युद्धवेदी के साथ होता है। स्मरण रहे, यह भारतव्यापी आंदोलन मध्दलीय था। नव लोग इस अनशन का समर्थन कर रहे थे, क्योंकि सभी वास्तविक स्वातन्त्र्य-योद्धाओं का एक पैर हर समय जेल में रहता था, मभी इस बात में दुःखी थे कि जेल में उनके साथ मामूली अपराधियों की तरह व्यवहार होता था। उस समय नारा ही यह था :

बसेगा हिन्दू पीछे को
बसेगा अन्दमन पहले

उस समय की भारी राजनीति शहीदों की राजनीति थी। अब तो भारत में जो राजनीति प्रचलित है, उसे शोहदाओं की राजनीति कह सकते हैं। उस समय लोगों के दिमाग और दिल में सरफरोशी की तमन्ना थी। अब उद्देश्य है पद और पैसे। भारत का कल्याण इसीमें है कि हम शोहदाओं की राजनीति की वरिष्ठी में उबरकर शहीदों के पुग में लीट जाए जब स्वाग और बलिदान हो हमारा मूनमथ था।

जब भगतसिंह-दत्त के अनशन के चार हफ्ते हो गए और फिर भी सरकार के बानों पर जूं नहीं रेंगी, तो लाहौर के सारे बंदिजों ने उम्मी मांग की मामने रख-

मिस्टर कीड बेंत लेकर उसे मारने के लिए लपका। यतीन दाम वहां थे, उन्होंने अग्नेज अफमर का बेंत छीन लिया और वह बेंत लेकर बगाल के एकच्छत्र नेता देशबन्धु दास के पास पहुंचे और सारी कथा कह सुनाई। देशबन्धु ने इसपर यह कहा, "वह गांधी जी के मिढान्तो के विरुद्ध है, यह अहिंसा नहीं।"

निर्णय हुआ कि बेंत कीड को वापस कर दिया जाए, पर दिल्ली के गने में घड़ी कौन वाशे। कोई इस व्रतभंग की प्रायश्चित्तमूलक यात्रा के लिए तैयार नहीं हुआ। तब यतीन दाम ने स्वयं जाकर बेंत लौटाने की इच्छा प्रकट की। इस साहस पर देशबन्धु बहुत खुश हुए। तदनुसार यतीन कीड के पास पहुंचे और बोने, "मैंने तुम्हारा बेंत इसलिए नहीं लिया था कि बेंत का मुझे लोभ है, पर मैं चाहता था कि वह देशभक्त स्वी दच जाए।"

इसपर कहने है, कीड उस युवा को धूरता रहा। वह कुछ नहीं बोला। यतीन लौट आया।

पता नहीं ये कहानियां हर बीरपुर के इंद-गिदं बुनी जाने वाली अर्धसत्य कहानियों की तरह हैं या नहीं। पर इन अर्धसत्य कहानियों की एक विशेषता यह है कि उनके मुकुर की कमीठी में बीर का चरित्र बखूबी झलक जाता है। यह स्पष्ट है कि ऐसा जिमका अनोखा चरित्र हो, वह कांग्रेस के सीमित अहिंसा पीठित चौखटे में बध नहीं सकता था, उसकी तैराकी के लिए तीन और छह महीनों की जेल नहीं, बल्कि उसके रोल के लिए फांसी के फंदे का झूला ही उपयुक्त था।

जब यतीन दास जेल गए थे, तो यह सोचकर गए थे कि घर नहीं लौटना है, निरन्तर सग्राम करके या तो खूद मिट जाना है या साम्राज्यवाद के रावण को परास्त करके स्वाधीनता की मोक्षा का उद्धार करना है। वह एक महीना जेल जेलकर जब मुक्त हुए तो जैसा कि बताया जा चुका है, सग्राम समाप्त कर दिया गया था उसके सर्वोच्च सिपहमालार के द्वारा। तब वह तारकेश्वर सत्याग्रह में गए, यद्यपि वह कोई राजनैतिक लड़ाई नहीं थी, वह तो महन्त के विरुद्ध लड़ाई थी, जो पूजा में आए हुए जनता की गाड़ी कमाई के धन का दुरूपयोग करता था, जैसा सभी धर्मों के महन्त, पडे, मुल्ले, पादरी करते हैं। हां, यह भी एक लड़ाई थी, अत्याचार के विरुद्ध सग्राम था, पर था यह सीमित युद्ध। उधर पञ्जाब में, वाद को यतीन दास के अनन्य साथी, सरदार भगतसिंह भी गुरद्वारो के लोकतन्त्रीकरण की लड़ाई में भाग ले रहे थे या लेने वाले थे। क्रांतिकारी सब तरह के अन्धकार के विरुद्ध उठ खड़ा होता है, पर क्रांति वह दवा है जो सब मर्जों की दवा है और जहा तक वह ऐसी हो पाती है, वही तक वह सफल क्रान्ति है।

यतीन दास ने जेल में लौटकर अपनेको नतीतर न बटेर की अमुविधा-जनक स्थिति के शिकंजे में क्यों पाया? जब जलिया वाला बाग कांड के बाद गांधी जी युगपुरुष के रूप में सामने आए थे, तो लोगों ने उनको पूरी तरह अपना लिया था।

अवग्य यह कहना झूठ होगा कि सब भारतीयों, वहाँ तक कि सब पठ-लिपे भारतीयों ने उन्हें अपनाया था। सच्ची बात तो यह है कि अधिकांश पठे-लिपे लोग सरकार की तरफ थे, कुछ पुराने नेता मोतीलाल और देशबन्धु चित्तरंजन ऐसे नये नेता उनके साथ थे।

जब यतीन्द्रनाथ दाम गिरफ्तार होकर लाहौर पहुँचे उस समय साथी क्रांतिकारियों में यह चर्चा जोगी में चल रही थी कि भगतसिंह-दत्त के अनशन में हमें साथ देकर उनके हाथ मजबूत करने चाहिए। पर यतीन्द्रनाथ दाम ने, जो पहले जेल में 21 दिन का अनशन कर चुके थे और जेलर में भाषी मगवा चुके थे, उस विषय में कोई जोग नहीं दिखाया। वह यही कहते रहे कि अनशन हमी-नेल नहीं है, गोच-ममज्ञ-कर इन डगर में पैर रखना चाहिए क्योंकि एक दफे कदम उठ गए, तो लड़ाई तब तक जारी रखनी पड़ेगी जब तक कि विजयलक्ष्मी माला लेकर हमारा वरण न करे, हमारा कौन यह होना चाहिए कि या तो निद्रि मिने या प्राण पर्येह उड जाए।

हवालात में इस विषय पर वाद-विवाद का बाजार गर्म रहा। उधर भगतसिंह और दत्त का अनशन जारी रहा, 30 जून को सारे देश में बड़े ठाठ के साथ भगतसिंह-दत्त दिवस मनाया गया। जलसे करके और जुलूम निकालकर ब्रिटिश सरकार की घोर निन्दा की गई और भगतसिंह-दत्त जिस मांग के लिए अनशन कर रहे थे, उसका समर्थन किया गया। यह कहा गया कि स्वातन्त्र्य-योद्धा की हैमियत युद्धवेदी की है, इसलिए उसके साथ हूबहू वही व्यवहार होना चाहिए जो युद्धवेदी के साथ होता है। स्मरण रहे, यह भारतव्यापी आंदोलन सर्वदलीय था। सब लोग इस अनशन का समर्थन कर रहे थे, क्योंकि सभी वास्तविक स्वातन्त्र्य-योद्धाओं का एक पैर हर समय जेल में रहता था, सभी इस बात से दुःखी थे कि जेल में उनके साथ मामूली अपराधियों की तरह व्यवहार होता था। उस समय नारा ही यह था :

बसेगा हिन्दू पीछे को

बसेगा अन्दमन पहले

उस समय की सारी राजनीति शहीदों की राजनीति थी। अब तो भारत में जो राजनीति प्रचलित है, उसे शोहदा की राजनीति कह सकते हैं। उस समय लोगों के दिमाग और दिल में सरफरोशी की तमन्ना थी। अब उद्देश्य है पद और पैसे। भारत का कल्याण इसीमें है कि हम शोहदा की राजनीति की वंशरणी से उबरकर शहीदों के युग में लौट जाए जब त्याग और बलिदान ही हमारा मूलमंत्र था।

जब भगतसिंह-दत्त के अनशन के चार हफ्ते हो गए और फिर भी सरकार के कानो पर जू नहीं रेंगी, तो लाहौर के सारे कैदियों ने उसी मांग को सामने रख-

कर अनशन शुरू कर दिया। यहीं से इस ऐतिहासिक अनशन का दूसरे अध्याय का श्रीगणेश हो गया। क्रांतिकारियों की ओर से जयदेव कपूर ने 13 जुलाई को अदालत में (जिसे काकोरी कैदियों ने और बाद को भगतसिंह ने प्रेस सम्मेलन के रूप में बहुत सफलता के साथ इस्तेमाल किया था) यह घोषणा कर दी कि सब कैदी भगतसिंह-दत्त के अनशन में आज में शामिल होते हैं। उस समय भी किमी-ने यतीन्द्रनाथ दास का नाम नहीं जाना। स्मरण रहे कि उसके पहले ही भगतसिंह-दत्त का यह अनशन इतना अखिल भारतीय महत्त्व प्राप्त कर चुका था कि 5 जुलाई को जवाहरलाल नेहरू यह वयान दे चुके थे कि जिस तरह से भगत-दत्त को जबर्दस्ती गिराकर नाक के सूराख में नल डालकर दूध पिलाया जा रहा था यानी बलात्पान कराया जा रहा था, वह बर्बर और अमानुषिक है। गणेशशंकर विद्यार्थी ऐसे नेता और हिन्दी पत्रकारिता के आदर्श व्यक्तित्व पहले ही चेतावनी दे चुके थे और सम्पादकीय पर सम्पादकीय लिखकर वातावरण को क्रांतिमय बना रहे थे। यहाँ तक कि 'मुस्लिम आउटलुक' ऐसे सांप्रदायिक पत्र यह डंके की चोट पर कह रहे थे कि अनशन के विषय में सरकारी रवैया मूर्खतापूर्ण और स्वयं सरकार के लिए अन्ततोगत्वा खतरनाक है।

14 जुलाई को लाहौर में कांग्रेस और नौजवान सभा के सम्मिलित विराट् जुलूस निकले, जिसपर लाठी चार्ज हुआ। उस दिन मुकदमे की सफाई के लिए दस हजार रुपये चढ़े में आए।

19 जुलाई को पुलिस ने फिर जुलूस पर लाठी चार्ज की। कई नेता गिरफ्तार हो गए। धन्वन्तरी और नौजवान भारत सभा के अन्य कई सदस्यों को इतना पीटा गया कि वे बेहोश होकर गिर पड़े। इसपर प्रांतीय परिषद में नेशनलिस्ट पार्टी के नेता डा० मुहम्मद आलम ने ब्रिटेन के महामंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड को एक लम्बा तार देते हुए कहा, "यह शर्म की बात है कि इंग्लैंड में श्रमिक दल की सरकार होते हुए पञ्जाब में नादिरशाही जारी है। आयरलैंड में मैकस्विनी की कहानी की पुनरावृत्ति भारत में हो रही है, पर बीभत्स रूप में।"

ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी ने भी एक प्रस्ताव पारित करके लंदन की सरकार का ध्यान आकर्षित किया कि लाहौर कैदियों के साथ जुल्म हो रहा है। 27 जुलाई को पहली बार एन० डी० पुरी आई० एम० एस० ने जेलों के महापरिदर्शक को यह खबर दी कि यतीन्द्रनाथ दास कृत्रिम दुग्धपान के अवसरों पर इतना प्रतिरोध करते हैं कि कल वह बलात्पान के समय बेहोश हो गए। उन्हें खतरनाक रोगी-मूची में रखा गया है।

यद्यपि भगतसिंह और दत्त यतीन्द्रनाथ दास आदि में चार सप्ताह पहले से अनशन कर रहे थे, पर यतीन्द्रनाथ दास और शिव वर्मा की हालत अधिक खराब होने लगी, क्योंकि यह बताया गया कि वे बलात्पान का अत्यधिक प्रतिरोध कर

उत्तेजित और कमजोर हो जाते हैं और उनकी नाकों के मूराय भी शायद छोटे थे, जैसा कि बाद को मान्य हुआ। घराब हालत की खबर फैल गई और कलकत्ते से किरण दाम सरपट भागकर लाहौर पहुंचे। उन्होंने बड़े भाई यतीन दास को विम्टो पेय पीने को राजी किया कि उममें कोई पुष्टिकारक पदार्थ नहीं है। जेलर भी राजी हो गया और विम्टो की बोतलें दी गईं। बाद को सरकारी गुप्त रिपोर्ट से पता चला कि विम्टो की बोतलों में जेलर एक आंस ग्लूकोज और एक आंस द्राडी मिला देता था, पर इस घोषे से काम न चला और यतीन्द्रनाथ दास की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। यतीन्द्रनाथ ने मिलने आए हुए डा० गोपीचंद्र भागंघ में कहा, "मैं अपने लक्ष्य के लिए और देश के लिए मरना चाहता हूँ।" मोतीलाल नेहरू ने इन्हीं दिनों आयरलैंड के अनशन की धीर टामस ऐश का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्हें बलात् पान कराया जा रहा था कि वह शहीद हो गए, लगता है कि यहां भी यही होनेवाला है। सरकार बर्बरता में बाज आए।

5 अगस्त को जेलर ने रिपोर्ट भेजी, "तापमान 95 है और नाडी की गति 52। पैर सुन्न पड़ रहे हैं। हालत बहुत खतरनाक।"

उसी तारीख को सरकार की एक विज्ञप्ति निकली, जिसमें प्रकारान्तर में सरकार ने आत्मसमर्पण किया।

पर एक सप्ताह बाद 12 अगस्त तक स्थिति इतनी गम्भीर हो गई और सारे भारत में जनता इतनी उत्तेजित हो गई कि वायसराय ने भारत सचिव को एक सम्झौता तार भेजा जिसमें अनशन, उसमें भाग लेने वालों की अनन्य जिद, साथ ही विस्फोटक जनमत की स्थिति बताकर यह कहा गया कि पता नहीं क्या हो जाए, सम्भव है कि भारी खतरा पैदा हो। उसमें यह कहा गया कि यदि एक से अधिक क्रान्तिकारी शहीद हो गए, तो खेरियत नहीं।

16 अगस्त को पंजाब सरकार ने एक जेल जांच समिति नियुक्त कर जनता को उल्लू बनाने की चेष्टा की, पर इसका असर न तो अनशनकारियों पर हुआ न जनता पर। 17 अगस्त को यतीन्द्रनाथ दास, कमलनाथ तिवारी (बाद को ससद् सदस्य), जयदेव कपूर तथा शिव वर्मा की हालत बहुत खराब हो गई।

21 अगस्त को पुरुषोत्तमदास टंडन यतीन दास से मिलने आए, वह साथ में भगतसिंह को ले गए कि यतीन्द्रनाथ कम से कम दवा तो खाए, ऐसी दवा जो पुष्टिकारक न हो। पर यतीन्द्रनाथ दास नहीं माने, बल्कि उन्होंने भगतसिंह को डांट दिया कि तुम्हें इनके साथ नहीं आना चाहिए था। 24 अगस्त को यतीन दास ने यह कहा कि देहान्त के बाद उनका शरीर कलकत्ता भेजा जाए। भाई किरण ने रेल विभाग से पूछा, तो जवाब मिला, 600 रु० जमा कर दो। किरण ने सुभाषचंद्र बोस को लिखा, फौरन उन्होंने तार से 600 रु० भेज दिए। इसपर पंजाब के देशभक्त नाराज हुए कि क्या पंजाब कगाल है जो इस तरह पैसे भेजे गए!

9 सितम्बर को यह रिपोर्ट की गई कि यतीन दास ने पानी पीना बन्द कर दिया और नाक से पिलाने की कोशिश में शिव धर्मा ने खून की उलटी की। विजय, अजय और किशोरीलाल ने भी खून की उलटी की। यह अजय वही है जो बाद को लगभग बीस साल अविभक्त कम्युनिस्ट पार्टी के मंत्री रहे। उन्होंने बाद को भगत-सिंह पर एक प्रशंसात्मक लेख लिखकर अन्त में यह कहकर गुड गोवर कर दिया कि 'पर भगत सिंह कम्युनिस्ट नहीं माने जा सकते।' इस पर मैंने उन्हें डांटते हुए यह लिखा कि क्या ससदीय राजनीति तक सीमित पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी कहलाने की हकदार है?

13 सितम्बर, दिन के एक बजे महान् क्रान्तिकारी यतीन्द्रनाथ दास की नश्वर देह का अन्त हो गया और हमारे शहीदों की महान् परम्परा में एक और गौरव-शाली नाम जुड़ गया।

पर गांधी चुप रहे। जब वह एक महीना से कुछ बाद को 17 अक्टूबर को बोले भी तो उन्होंने यह हास्यास्पद बात कही कि यतीन्द्रनाथ दाम इस कारण शहीद हो सके कि वह अहिंसावादी थे। इतिहास जानता है कि यह अनुमान ऊंट-पटांग है। वह क्रान्तिकारी दल के नेता थे। जो बम 8 अप्रैल, 1929 को केन्द्रीय असेम्बली में डाले गए, उनके बनाने वाले थे या उनके द्वारा सिखाए हुए लोग थे। कड़वी ऐतिहासिक सच्चाई यह है कि अब तक जितने भी लोग रामरखा, यतीन, महावीर, मोहित, मोहन अनशन से मरे, वे क्रान्तिकारी थे। कुछ भी हो, नेहरू गांधी से अधिक ईमानदार निकले, उन्होंने फड़कते हुए शब्दों में यतीन्द्रनाथ दास की कुर्बानी की सराहना की। उन्होंने यह कहा कि, "शहीदों की कतार में एक और रणवांकुरे योद्धा का नाम जुड़ गया। उन्होंने तिल-तिल करके प्राण दिए।" नेहरू ने आत्मकथा लिखते समय भी यतीन्द्रनाथ दास की तारीफ की, यद्यपि उतनी नहीं जितनी उस समय की थी जब यतीन शहीद हुए थे क्योंकि नेताओं की आदत होनी है बहती गंगा में हाथ धोना।

यतीन्द्रनाथ दास की देह रेल पर हवड़ा भेजी गई। हर स्टेशन पर अपार भीड़ थी। कानपुर स्टेशन पर जवाहरलाल नेहरू आए बालकृष्ण शर्मा के साथ। गणेशशंकर बहुत बीमार होने के कारण न आ सके थे। कानपुर स्टेशन पर विजय-कुमारसिंह और राजकुमारसिंह की माता भी आई जो भगतसिंह की मां की तरह राष्ट्र की माता बन चुकी थी। इलाहाबाद स्टेशन पर आई क्रान्तिकारी नेता शचीन्द्रनाथ सान्याल की पत्नी प्रतिमा सान्याल। हवड़ा स्टेशन पर थीं माता वासुकी देवी, सुभाष बोस, सैकड़ों क्रान्तिकारियों के पिता-माता और पचास हजार जनता जो अगले दिन श्मशान तक छह लाख हो गई थी। मैं पहले ही बता चुका, कलकत्ता-वासियों ने यह सम्मान केवल बाद को कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर को दिया। सर्वत्र दनकलावी नारे गूंज रहे थे।

जनप्रियता का इससे बढकर प्रमाण और क्या हो सकता है ? यह इस बात का भी प्रमाण है कि सन् 1867 से 1947 तक जो प्रान्तिकारी आन्दोलन चला, उसकी जड़ें कितनी गहराई तक भारतीय जनता के हृदय में समाई हुई थीं। जो लोग क्रान्तिकारी प्रयास का अवमूल्यन करने के लिए यह कहते हैं कि वह महज युवकों और छात्रों तक सीमित आन्दोलन था, 6 लाख जनता की यह अपार भीड़ उनके मुंह पर स्वयं इतिहास पुरुष के यण्ड की तरह है।

दूसरा प्रमाण है कान्त-कोमल पदावली के भावुक महाकवि दिनकर की यतीन्द्रनाथ दास पर लिखित एक कविता, जिसका नाम है 'वागी' :

निर्मम नाता तोड़ जगत का अमरपुरी की ओर चले,
वन्धन-मुक्ति न हुई, जननि की गोद मधुरतम छोड़ चले।
जलता नन्दनवन पुकारता, मधुप, कहा मुंह मोड़ चले,
विलख रही यमुना, माधव, क्यों मुरली मजु मरोड़ चले।
उबल रहे सब सखा, नाश की उद्यत एक हिलोर चले,
पछताते हैं बधिक, पाप का घड़ा हमारा फोड़ चले।
मा रोती, बहनें कराहती, घर-घर व्याकुलता जागी,
उपल सरीखे पिघल-पिघल, तुम किधर चले मेरे वागी।

महाकवि ने यह कविता महज एक सामयिक आवेग या आवेश में नहीं लिखी, बल्कि वह इस कविता को अन्त तक अपनी फुटकर रचनाओं में श्रेष्ठ समझते रहे, इसका प्रमाण यह है कि जब 'आज के लोकप्रिय कवि' माला के अन्तर्गत दिनकर पर मेरी पुस्तक भूमिका सहित और मेरे सम्पादन में प्रकाशित हुई, उसमें कविवर ने इस कविता को पहला स्थान दिया। वह मुझे खुश करने के लिए नहीं दिया। यह पुस्तक छठे संस्करण में चालू है।

यतीन्द्रनाथ दास की शहादत से जो ज्वालामुखी फूट पड़ा, दिनकर ने उसको प्रत्यक्ष देखा, इसलिए इस कविता के ये शब्द... "उपल सरीखे पिघल-पिघल" सत्य-से मार्मिक हैं। अनशन में तिल-तिल करके प्राण देना, मृत्यु की ओर अपनी इच्छा से एक-एक इंच करके सरकना उन लोगों के लिए भी कठिन है, जो गोली खाकर या फासी पर चढ़कर मरने से नहीं घबराते। काकोरी पड़्यंत्र में सन् 1927 में चार क्रान्तिकारियों को फासी हुई थी, उनमें से काशी के राजेन्द्र लाहिड़ी में जब कहा गया कि आप भी सामूहिक अनशन में शामिल हो जाएँ, तो उन्होंने हमकर (हवालात में एक बार वह अनशन कर चुके थे) कहा, "ना दावा, मैं गोली खा सकता हूँ, फाँसी पर चढ़ सकता हूँ, पर अनशन नहीं कहूँगा।"

यह तो उन्होंने बाद में दिखा दिया, 17 दिसम्बर, 1927 को गोडा जेल में फाँसी चढ़कर कि वह दहादुरी से फाँसी पर चढ़ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति दो दिन उपवास करके स्वयं इस बात को देख सकता है कि अनशन कितने मनोबल

का तकाजा करता है, विशेषकर जबकि वह आमरण हो।

क्या ये शहीद जानते थे कि उन्हें वलिवेदी पर चढकर शमा बनकर युद्ध के दुर्गम पथ को आलोकित करना है? कम से कम वे तैयार थे अपना सर्वस्व न्यौछावर करने। वे जानते थे कि मार्ग दुर्गम है, जगह-जगह विपत्तियां मुंह बाकर उन्हें गटक जाने को तैयार हैं, फिर भी वे पीछे नहीं हटे। हम देख चुके हैं कि गेंदालाल दीक्षित के नेतृत्व में मैनपुरी की जो टोली चली थी, उसका कौल था :

यदि देशहित मरना पड़े मुझको सहस्रो वार भी,
तो भी न मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊँ कभी।

उन दिनों ऐसी कविताओं की धूम थी। चालीस साल पहले अंग्रेजी राज्य में, जिसने मेरी दो पुस्तकों को जब्त कर मुझे राजनैतिक लेखक को प्राप्य सर्वोच्च सम्मान दिया, मैंने यतीन्द्रनाथ दास पर एक पुस्तिका लिखी थी, जिसकी जिल्द पर यतीन्द्रनाथ के फोटो के साथ उक्त कविता और एक शेर और था :

सर देके राहें इश्क में ऐसा मजा मिला,
हसरत ये रह गई कि कोई और सर न था।

बाद के अन्दमान में शहीद महावीरसिंह की एक नोट बुक साथी कैदियों को मिला, जिसमें पुश्कन की एक कविता का अंश लिखा था :

मालूम है कि जो पहले उठ खड़ा होता है
जालिम के जुओं के खिलाफ,
उसकी तकदीर में विनाश लिख जाता है
पर मुझे बताओ कि कब बिना सिर दिए,
किसी देश को मिलता है छुटकारा गुलामी से?

सत्रहवा अध्याय

सन् 1930 का नमक सत्याग्रह और चटगांव का दिशा-निर्देश

गांधी जी ने सन् 1922 में चोरी चोरा के वहाने चला-चलाया, क्रांति की लपटें फँकते हुए आंदोलन को बंद कर दिया, उससे कितनी हानि हुई यह तब खुली जब देश में साम्प्रदायिक दंगों का सिलसिला शुरू हो गया। यह जो कहने-लिखने की परम्परा थी और है कि अंग्रेजों ने लड़ाई कराई, यह आंशिक रूप से सत्य होते हुए भी हम देख चुके हैं कि इसके पीछे हिन्दू और मुस्लिम मध्यम वर्ग की नौकरी-सम्बन्धी

होड रही है। धर्म के नाम पर भोने-भाले लोगों की हत्या करवाने वाले लोगों को जनता की भलाई से कोई वास्ता नहीं। हम यह भी देख चुके कि हिन्दू-मुस्लिम मेल कराने का प्रचलित गांधी-जवाहरवादी नुस्ते का जहाज, जिसपर कम्युनिस्ट भी सवार है, किस बुरी तरह ढांग-ढकोसले की चट्टान से टकराकर टूटता गया। मारी राजनीति का उद्देश्य न्यायोचित (त्रमिक ही सही) सामाजिक परिवर्तन लाने की जगह केवल येन केन प्रकारेण वोट बटोरना रह गया है, ऐसी हालत में अप्रिय मृत्यु कौन कहे? इन लोगों में—जिनमें कम्युनिस्ट भी शामिल है (अपने सैद्धान्तिक विश्वास के साथ धोखा करके कि धर्म जनता के लिए अफीम है)—केवल एक ही चाह है कि किसी तरह गद्दी मिले। केरल और बंगाल में वामपंथी सरकारें रही, पर क्या उन्होंने रूढ़ियों पर उतना भी आघात किया जितना राममोहन, विद्यासागर, दयानन्द, रानडे, कर्वे आदि ने किया, अपने सिद्धान्त को छोड़कर गद्दी के मोह ने इनका नाश किया।

जो कुछ भी हो, यह नहीं कहा जा सकता कि गांधी 1921 के बाद चुपचाप बैठे रहे, वह अखिल भारतीय चर्खा संघ आदि की आड़ में एक ढांचा खड़ा करते रहे, जिसके कारण कांग्रेस संस्था पर तथा चूँकि कांग्रेस सन् 1920 से लगभग सन् 1947 तक स्वातंत्र्य-योद्धाओं के संयुक्त मोर्चे के रूप में पनपा—सारे देश की राजनीति पर उनकी पकड़ मजबूत रही। स्वराज्य पार्टी के रूप में चित्तरजन दास, मोतीलाल नेहरू विधानसभाओं के वृक्षों पर चढ़कर कई तरह की उछल-कूद करते रहे और गांधी चुपचाप तमाशा (करीब-करीब कांग्रेस के बाहर रहकर) यह सब सोचकर देखते रहे कि सरकार रूपी मोरनी इन लोगों के पंख उठाकर नृत्य करने (जिसपर कई बार तांडव का पुट आ जाता था) पर रीझकर शक्ति पर सवारी करने नहीं देने वाली है। आखिर वे लौट ही आएंगे, सो साहौर कांग्रेस (सन् 1929) में वे लौट ही आए।

स्वराज्य पार्टी

यहां ठहरकर यह बता दिया जाए कि यद्यपि स्वराज्य पार्टी की उछल-कूद विधानसभाओं की चहारदीवारियों के अन्दर सीमित थी, इससे यह मधुर और जरूरी भ्रम बना रहा कि कांग्रेस कुछ तो कर रही है, लड़ाई नहीं तो गोड़ाई-निडाई जारी है, कभी तो फसल पैदा होगी। पर इस दल का एक स्थायी ऐतिहासिक अवदान यह रहा कि वाद को कांग्रेसी अहिंसात्मक जद्दोजहद का यह एक अभिन्न अंग बन गया। सन् 1935 के भारत ऐक्ट के अनुसार चुनाव लड़े गए, हिंदू बहुसंख्यावाले प्रांतों में 1937-39 में कांग्रेसी शक्ति आरूढ़ रहे। यहाँ यह बता दें कि वाद को कांग्रेस ही स्वराज्य पार्टी बन गई, पर गांधी जी ने ऐसी सूक्ष्म पेंच मारी कि चुपचाप सी० आर० दास मोतीलाल को श्रेय विना दिए गांधीवादी पैतरे मान गए। दास

और बाद को मोतीलाल की मृत्यु ने गांधीपंथ की पाचन शक्ति को सहायता पहुंचाई। इस मामले में इतिहास ने गांधी जी की उसी प्रकार सहायता की जैसे गांधी के उदय के ऐन मीके पर तिलक की मृत्यु ने किया था।

जो कुछ भी हो, लाहौर कांग्रेस के प्रस्ताव से मजबूर होकर कांग्रेस ने नमक सत्याग्रह चलाया। शुरू में जवाहरलाल नेहरू आदि समझते थे कि नमक सत्याग्रह चल नहीं पाएगा, पर गांधी जी ने डांडी-यात्रा के रूप में ऐसे नाटकीय पैतरे किए (असतोप का आधार तो था ही) कि काम बन गया।

सन् 1930 के 12 मार्च को गांधी जी ने डांडी-यात्रा शुरू की, जिसमें गांधी जी के दूसरे जन आंदोलन का सूत्रपात हुआ। यद्यपि इस अवसर पर गांधी जी ने नमक बनाकर बार-बार कानून तोड़ा और देश के बाह्यदखाने में आग लग गई, पर सरकार सन् 1921 ई० की तरह उनकी गिरफ्तारी में बचती रही। 14 अप्रैल को जवाहरलाल गिरफ्तार कर लिए गए और उसी दिन उन्हें नमक कानून के अनुसार 6 महीने की सजा दी गई। कलकत्ता, मद्रास और कराची में गोली चली और देश में सर्वत्र लाठी चार्ज हुए। कस्तूरबा के नेतृत्व में स्वयंसेविकाओं ने साबरमती आश्रम से निकलकर शराव की दुकानों पर पिकेटिंग की।

सूर्य सेन

ऐसे समय में महानायक सूर्य सेन ने इस आंदोलन को दबाव राजनीति के कोचड से निकालकर क्रांतिकारी शिक्षा देने के लिए अपना कार्यक्रम रखा। वह नमक सत्याग्रह को जनक्रांति में परिवर्तित करना चाहते थे। इसी परिप्रेक्ष्य में देखने पर चटगाव की त्रिदिवसीय क्रांति और जलालाबाद का युद्ध समझ में आ सकता है। फामो (12 जनवरी, 1935) के ऐन पहले 11 जनवरी को मास्टर दादा ने एक सन्देश भेजा था, उसमें विशेषकर यही बात कही गई है।

सारे क्रांतिकारी आंदोलन में सन् 1857 के विद्रोह और आजाद हिंद फौज, कोमागाटा मारु तथा सैनिकों से संबंधित, जैसे नौसैनिक विद्रोह (1946) की घटनाओं को यदि छोड़ दिया जाए, तो चटगाव शस्त्रागार कांड क्रांतिकारी आंदोलन की सबसे बड़ी घटना है, क्योंकि एक जलालाबाद युद्ध में ही एक दर्जन क्रांतिकारी शहीद हुए। इसे आश्चर्य ही कहना चाहिए कि जो व्यक्ति इस सारे आंदोलन का मध्यमणि और नेता था, यानी सूर्य सेन, वह उत्तर भारत में तुलनात्मक रूप से अपरिचित ही रह गए हैं, पर उनका काम इतना बड़ा था कि मुजीब ने भारत से गए क्रांतिकारियों के सामने यह वक्तव्य दिया था कि जो काम सूर्य सेन शुरू कर गए, वह उसीको पूरा कर रहे हैं। अफसोस कि वह उसे पूरा नहीं कर सके और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के शिकार हो गए। सूर्य सेन ने जो संगठन किया था वह अभूतपूर्व था। उसने क्या कुछ हासिल किया यह तो ऐतिहासिक मूल्यांकन के बाद

सय होगा, पर साहस और संगठन की पराकाष्ठा का नाम सूर्य सेन है, यह कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति न होगी। इस तैयारी के बाद अब हम चटगांव और सूर्य सेन का व्यौरेवार वर्णन करें।

चटगांव बांगला देश में है, पर सन् 1947 के पहले भी भारत के बहुत कम लोग चटगाव के नाम से परिचित थे। सच तो यह है कि सूर्य सेन और उनके बहादुर अनुयायियों के कारण ही भारत के लोगों ने चटगांव का नाम जाना। पर चटगाव का अपना एक इतिहास है, जो विद्रोह और संघर्ष का इतिहास है।

चटगांव का सारा जिला छोटी-छोटी पहाड़ियों और टीलों से भरा है। नुसाई पहाड़ की एक टुकड़ी ने चटगांव में उत्तर से प्रवेश कर दक्षिण तक जाकर एक आरी की तरह चटगांव इलाके को चीर दिया है, जिले की राजधानी क्या है—छोटे-बड़े टीलों का समूह। कई बड़े दपतर टीलों पर बैठकर आकाश से बातें करते हैं। चटगाव की मुख्य नदी है कर्णफूली, जो नुसाई से निकलकर कुछ ही मील चलकर समुद्र में समा गयी है। पर तीन नदियां और हैं—शख, मातामुहरी और हालदा। फिर चटगाव तो एक सामुद्रिक वन्दरगाह है। यहां के लोग सारे संसार में मल्लाह के रूप में प्रसिद्ध हैं। यहां न जाने कितने लोग हैं जो बार-बार पृथ्वी की परिक्रमा कर चुके हैं।

उस जमाने में चटगाव जिले की आबादी लगभग 16 लाख थी, जिनमें 80 प्रतिशत मुसलमान थे। प्रकृति के कर्कश थपेड़ों में परिपालित यहां के लोग लड़ाकू होते हुए भी हिंदू और मुसलमान तब तक बड़े प्रेम से रहते थे, जब तक मुस्लिम लोग का असर ब्रिटिश सरकार की बेईमानी के कारण यहां नहीं फैला। इस इलाके में पलासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों का दबदबा बड़ी कठिनाई से फैला। पहाड़ों पर वैसे चक्रमा तथा अन्य ग्रामवासी लोगों ने आज जिसे गुरिल्ला युद्ध कहते हैं उस प्रणाली से सैकड़ों अंग्रेजों तथा उनके सैनिकों को मौत के घाट उतारा। (देखिए गणेश घोष की बंगला पुस्तक 'विप्लावी सूर्य सेन', पृ० 9) दुर्दांत ब्रिटिश शक्ति को चक्रमा लोगों की कुछ मार्गें माननी पड़ी, तब जाकर शांति स्थापित हुई। यह बहुत कम लोगों को मालूम है कि सन् 1857 के स्वतंत्रता-संग्राम में 18 नवंबर के दिन यहां तैनात 34 नवर पैदल सेना ने अखिल भारतीय विद्रोह में हाथ बटाया था। कहते हैं कि इसकी एक टुकड़ी ने त्रिपुरा राज्य में घुसने की चेष्टा की, जिसपर वहां के राजा ने उन सैनिकों को पकड़कर अंग्रेजों के हाथों में सौंप दिया और उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। बाकी टुकड़ियां अंग्रेजों से लड़कर समाप्त हो गयीं। (वही, पृ० 90)

इसी चटगाव जिले के राउजान थाने के इलाके के अंतर्गत वज्र देहाती गांव नोवापाड़ा में सन् 1894 के 22 मार्च, बुधवार को सूर्यकुमार सेन का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम राजमणि सेन और माता का नाम शशिवाला था। उनकी

चार बहने और एक भाई और थे। भाई-बहनो में सूर्य सेन का नवर चौथा था। 5 साल की उम्र में वह पितृहीन हो गए और इसके बाद परिवार बड़े चाचा के सहा पलता रहा। सूर्य सेन पहले दयामयी उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्र रहे। यह विद्यालय बाद को नोवापाडा अंग्रेजी स्कूल के साथ मिलकर एक हो गया। वहीं वह आठवीं जमात तक पढ़ते रहे। वह शरीर से दुर्बल पर पढ़ाई में अच्छे रहे। बाद को वह शहर के नेशनल हाई स्कूल में भरती हो गए, वहीं से मैट्रिक पास कर वह चटगांव कालेज में गए। वहां इंटर करके वह मुर्शिदाबाद के बरहामपुर कृष्णनाथ कालेज में पहुंच गए।

उस कालेज में सतीशचंद्र चक्रवर्ती नाम के एक अध्यापक थे जिनका संबंध युगांतर नामक प्रसिद्ध क्रांतिकारी दल से था। उनके असर में आकर कई छात्र क्रांतिकारी बन चुके थे। वह ऐसे युवकों की ताक में रहते थे, जो क्रांतिकारी बनने योग्य थे। उनका ध्यान अनायाम ही छात्र सूर्य सेन की ओर गया। वगभंग (सन् 1905) के कारण जो विस्फोट हुआ था, उसकी चिनगारिया प्रत्येक छात्र के मन में पहुंच गयी थी। यह आंदोलन खुले से गुप्त हो गया और इसका लक्ष्य बंगाल के विभाजन के निराकरण से लेकर स्वराज्य हो गया, यह इतिहास हम बता चुके हैं। लार्ड कर्जन ने यह कहा था कि यह विभाजन प्रशासन की मुविधा के लिए किया गया है, पर असली उद्देश्य था मुसलमान-हिंदुओं में फूट पैदा करना और ऐसे तत्वों को उभारना जो देश को सांप्रदायिकता के कीचड़ में फंसाकर स्वतंत्रता-संग्राम के रथ की अग्रगति में बाधक हों। लार्ड कर्जन उसी नीति को आगे बढ़ा रहे थे, जिसे अलीगढ़ के अध्यापक वेक ने चालू किया था।

सन् 1857 के युग में जब राष्ट्रीय पुनरुत्थान की शक्तियां परास्त हो गयीं, तो बहुत दिनों तक अंग्रेज मुसलमानों से नाराज रहे और मुसलमानों ने भी यानी मुस्लिम मध्यवर्ग ने यह समझकर कि जल्दी ही फिर मुगलशासन लौट आएगा अंग्रेजी शिक्षा तथा शासन से असहयोग किया। पर सन् 1870 तक दोनों पक्षों ने अपनी स्थिति पर पुनर्विचार शुरू किया।

बरहामपुर के उस कालेज में ही क्रांतिकारी दल की एक शाखा थी। सूर्य सेन सतीशचंद्र चक्रवर्ती के नेतृत्व में उसी शाखा में अपने विचारों को परिपक्व करते रहे। उन्ही दिनों उन्होंने तय किया कि कालेज की पढ़ाई समाप्त करने के बाद भी उन्हें क्रांतियुग का पथिक रहना है और उस क्षेत्र में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि वह शिक्षक का पेशा ग्रहण करें ताकि अधिक से अधिक नवयुवकों के संपर्क में आ सकें।

सन् 1917 में बी० ए० परीक्षा देने के बाद ही वह लौटकर उमातारा उच्च अंग्रेजी विद्यालय में गणित के शिक्षक लग गए, पर सूर्य सेन के परिवार के लोग इस बात से खुश नहीं हुए क्योंकि वे चाहते थे कि वह सरकारी नौकर बनें।

पर सूर्य सेन टस से मस नहीं हुए। इस कारण उनके रिश्तेदारों ने चुप्पी साध ली। फिर रिश्तेदारों ने दूसरा मोर्चा खोल दिया कि शादी करा लो। नतीजा यह हुआ कि उनको कानूनगोपाड़ा गांव के नगेन्द्रनाथ दत्त की सुन्दरी पोडशी बेटी पुष्पकुन्तला में शादी करनी पड़ी। सूर्य सेन शादी के बहुत खिलाफ थे, पर उनकी एक नहीं चली। वह शिक्षक तो हो गए पर वह मन ही मन यही समझते थे कि मेरा असली काम शिक्षा देना नहीं है, बल्कि क्रांति करना है। अब जब शिक्षक बन चुके थे तो उन्होंने अपने वर्तमान कार्य के साथ अपनी उस उच्चाकाशा को संयुक्त कर लिया। उन्होंने यह समझ लिया कि शिक्षक बनकर मैं क्रांतिकारी प्रचार करूंगा। शिक्षक को यह सुविधा होती है कि वह नित्य नये-नये नवयुवकों के संपर्क में आता है, इसलिए उसके लिए क्रांति का प्रचार करना आसान होता है।

उनका वेतन बहुत कम था, पर उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह इम्यात से खुश थे कि अब मौका आया था जबकि वह कुछ कर सकते थे। सबसे पहले आलोड़न उनके जीवन में तब आया जब जलियावाला बाग के हत्याकांड की खबर उनके पास पहुंची और उसके फलस्वरूप कवीन्द्र रवीन्द्र ने अपनी 'सर' की उपाधि त्याग दी। अब तक जो चिंता केवल तेजी के रूप में मौजूद थी, वह प्रबल रूप में सामने आयी। जलियावाला बाग कांड की खबर से वह बहुत विचलित हुए, पर उन्होंने अपने विचारों को किसी के सामने नहीं रखा। रखते भी तो कैसे रखते? खैर, जब इस सबंध में छात्रों की सभा हुई तो उन्होंने इतना कहा कि हमारा कर्तव्य सिर्फ इतना ही है कि हम एक क्रोध से भरा प्रस्ताव पास कर दें, इससे आगे हमारा कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। यदि इस कांड के द्वारा भारत का जो अपमान हुआ है वह आप छात्रों को खला है, तो आपको यह सकल्प लेना चाहिए कि उसका उत्तर आप देंगे।

इसपर छात्रों ने कहा कि हम अवश्य इसका उत्तर देंगे। सूर्य सेन ने जो प्रश्न अपने छात्रों से किया था वही प्रश्न अपनेसे भी किया। जब जलियावाला बाग कांड के बाद असहयोग आंदोलन आया, तो बहुत-से स्कूलों में से छात्र स्कूल छोड़कर चले गए। उन लोगों ने एक स्वयंसेवकों की टोली बनाई जिसके नेता सूर्य सेन हुए। पर असहयोग आंदोलन का मुख्य आधार अहिंसा था जिसपर सूर्य सेन को कोई विश्वास नहीं था। सूर्य सेन ने असहयोग में शिरकत अपने मतलब के युवकों को डूँड निकालने के लिए की। इसी अवसर पर उन्हें दो छात्र मिले जो सरकारी स्कूलों से निकलकर फिर नहीं लौटे। इन छात्रों के नाम थे गणेश घोष और अनर्तासह। बाद को ये दोनों उनके प्रधान शिष्य हुए और उन्होंने आगे चलकर चटगाव शस्त्रागार कांड में नेतृत्व किया। जब सूर्य सेन को यह विश्वास हो गया कि ये दो युवक उनकी साधना के पथ के पथिक हो सकते हैं, तब उन्होंने उनके सामने अपना कार्यक्रम रखा। इस

प्रकार गुप्त समिति की स्थापना हुई। इस गुप्त समिति का नाम साम्य आश्रम रखा गया। इस साम्य शब्द में हम चाहे साम्यवाद का पुट मान लें, पर सूर्य सेन ने विचारधारा की परिष्कृति पर कम और काम पर अधिक ध्यान दिया।

छोटा-भा दल था, जिसके प्रमुख सदस्य थे अंबिका चक्रवर्ती, अनुरूप मेन, नगेन सेन और चारुविकास दत्त। ये लोग मिलकर गुप्त दल बनाने में जुट गये। उन दिनों पूर्वी भारत में दो प्रबल क्रांतिकारी दल थे। मैंने अपनी पुस्तक 'क्रांतिकारी दल का इतिहास' में यह कहा है कि यद्यपि सैद्धांतिक दृष्टि से सारे भारत में एक क्रांतिकारी दल होना वाछनीय था और इसलिए ऐसे दलों के एकीकरण की माग और प्रवृत्ति थी, पर व्यावहारिक कारण से एकीकरण का प्रस्ताव कभी अधिक दूर बढ़ नहीं सका। यह व्यावहारिक कारण यह था कि बेवकूफी से या मुखबिरी के कारण एक दल पुलिस की गिरफ्त में आ भी जाये तो बाकी दल सुरक्षित रहते थे। बंगाल में स्वदेशी या वंगभंग विरोधी आंदोलन (सन् 1905) के दौरान दो प्रधान क्रांतिकारी दल सामने आये, एक अनुशीलन और दूसरा युगांतर। इनमें से अनुशीलन का सूत्रपात सन् 1902 में हुआ। उसमें सुरेंद्रनाथ ठाकुर, प्रमथनाथ मित्र, सतीशचंद्र वसु, यतीन्द्रनाथ बन्धोपाध्याय (निरालम्ब स्वामी), देशबधु चित्तरंजन दास, श्री अरविंद घोष आदि थे। साथ था स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई भूपेंद्रनाथ दत्त का। अन्य लोग थे संपादक ब्रह्मबान्धव उपाध्याय, पुलिनबिहारी दास, विपिनचंद्र पाल, सखाराम गणेश देउस्कर। उसी हल्ले में आत्मोन्नति समिति नाम से एक गुप्त समिति कुछ जिलों में पनपी। अनुशीलन से अलग होकर 'युगांतर' नामक क्रांतिकारी पत्र से सबद्ध लोगों ने एक युगांतर दल खड़ा किया। इसकी पुश्त पर ऐसे सार्वजनिक नेता थे, जैसे श्री अरविन्द, चित्तरंजन दास, सुभाषचंद्र बोस।

परसूर्य सेन के दल ने अनुशीलन और युगान्तर से स्वतन्त्र रहकर काम करने का निश्चय किया। उसके कुछ लोग सन् 1922 के लगभग दो हिस्सों में बंट गये, और गणेश घोष के अनुसार एक छोटी टुकड़ी अनुशीलन में मिल गयी। पर विनोद-बिहारी दत्त, जो लगभग 1 साल तक फरार रहे, अंत तक सूर्य सेन से सयुक्त रहे। कहते हैं कि सूर्य सेन ने चटगांव में साम्य आश्रम की स्थापना की, जिसमें से कई लोग अनुशीलन और युगांतर में चले गये।

एक काटे का ऐतिहासिक प्रश्न सामने आता है कि क्या क्रांतिकारी दल में मुसलिम युवक आये? यदि नहीं आये तो क्यों? हम पहले ही बता चुके हैं कि 1857 में हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर लड़े, एकसाथ तोप की खुराक बने या फासी पर चढ़े। फिर बहावी क्रांतिकारी आये, जो मुसलमान थे। बहावी शेरअली और अब्दुल्ला सत्ताबनांतर युग के प्रथम क्रांतिकारी शहीद थे।

अफसोस है कि जब सयुक्त भारत में राष्ट्रीयता का उदय हुआ, तो उसका

विकास ऐसे वातावरण में हुआ जिसपर हिंदू रंग चढ़ता चला गया। यद्यपि सावरकर ऐसे लोग भी, जब तक कि वह क्रांतिकारी रहे, संपूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष थे। तिलक ने जो पहले से प्रचलित गणेश उत्सव अपनाया, उसपर राजनैतिक रंग चढ़ाने के लिए वह ठीक ही था, पर इसका धार्मिक रंग कहां जाता? फिर शिवाजी उत्सव चला, वह कहीं अधिक मात्रा में राजनैतिक प्रतीक होते हुए भी ऐतिहासिक कारणों से वह प्रतीक कुछ हद तक मुसलिम विरोधी बैठता था। सन् 1885 ई० में कांग्रेस के पैदा होने से जो यह राजनैतिक ध्वनि निकली कि भारतीयों की चले, सो उसका मर सैयद अहमद के अंग्रेज सलाहकारों या विवेकरक्षकों ने यह अर्थ लगाया कि भारतीय माने हिंदू क्योंकि वही बहुसंख्या में है। मर सैयद घबड़ाये। बंगाल में प्रगतिशील उद्देश्य से हिंदू मेला बुलवाया गया न कि भारतीय मेला। गांधी ने रामराज्य कहा और रामधुन भी चलने लगी। क्रांतिकारी सैद्धान्तिक रूप से मोलहों आने धर्मनिरपेक्ष होते हुए भी काली मैया की मूर्ति के सामने प्रतिज्ञा लेकर या अपने रक्त से हस्ताक्षर करके, नित्य गीता पढ़कर इस परिपाटी में फसे रहे और तिलक, सावरकर, अरविंद, खुदीराम इस मामले में किसी भी प्रकार हिंदू रंग चढ़ी हुई राष्ट्रीयता के विकास से अलग नहीं किये जा सकते। इसके जवाब में और कुछ हद तक स्वतन्त्र रूप से या अंग्रेजों के द्वारा भड़काए जाकर मुसलमानों में मर सैयद, हाली, हसन निजामी, इकबाल के नेतृत्व में अलीगढ़ को केंद्र बनाकर एक मुसलिम राष्ट्रीयता का उदय हुआ जो स्वाभाविक रूप से 'मुसलिम है हमबतन है सारा जहाँ हमारा' में बहक गई।

इन सब तत्त्वों के बावजूद कांग्रेसी आंदोलन (स्मरण रहे, राष्ट्रीय आंदोलन के युग में कांग्रेस आज की तरह एक पार्टी नहीं थी, बल्कि स्वातंत्र्य-योद्धाओं का एक खुला मोर्चा थी।) और क्रांतिकारी आंदोलन में और अंत में जिस आन्दोलन में क्रांतिकारी आंदोलन की पूर्णाहुति हुई यानी आजाद हिन्द फौज में बहुत मुसलमान आए। गदर पार्टी में कई मुसलमान थे। मनीला में गदर पार्टी के रहमत अली को फासी हुई, वर्मा में मुज्तबा हुसैन और अली अहमद सिद्दीकी को लंबी सजाएं हुई थीं।

सूर्य सेन के प्रमुख अनुयायी भूतपूर्व ससद् सदस्य गणेश घोष ने लिखा है कि सूर्य सेन ने कुछ मुसलमानों को यथारीति तैयारी के बाद क्रांतिकारी दल में ले लिया था, और इसके लिए उन्हें काली मैया की तसवीर की शरण में नहीं जाना पड़ा। मुसलिम नवयुवकों ने विभिन्न समय में विभिन्न प्रकार से अनेक जिम्मेदारी वाले, महत्वपूर्ण, खतरनाक काम बड़ी खूबी के साथ किए। दुःख है गणेश घोष ने इसका कोई ब्योरा नहीं दिया, जबकि ब्योरा ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता। यह ब्योरा देना इस कारण भी जरूरी था कि बाद को चटगांव में जो मुकदमे आदि चले, उनमें ये मुसलिम क्रांतिकारी सामने नहीं लाए गए।

जब गांधी जी ने पंजाब हत्याकांड के बाद असहयोग आन्दोलन चलाया तो सभी क्रांतिकारियों के मन में बड़ी आशा बंधी। सूर्य सेन भी अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ कांग्रेस में आ गये। गांधी जी कलकत्ते में क्रांतिकारियों से मिले भी थे कि आप सहयोग दें। सुभाषचन्द्र बोस ने भी यह बात लिखी है। गणेश घोष का तो यहां तक कहना है कि उन्होंने इस आन्दोलन को सफल बनाने के लिए कई चालू क्रांतिकारी कार्यक्रम बंद कर दिए। यही सारे भारत में हुआ। उन दिनों देशप्रिय यतीन्द्रमोहन सेनगुप्त उधर से बहुत बड़े कांग्रेसी नेता थे। सूर्य सेन उनके साथ काम करने लगे। सूर्य सेन छात्रों में बहुत जनप्रिय थे, इसका लाभ कांग्रेस को मिला। मास्टर दादा पर मुक्क और छात्र जान देते रहे।

मजदूरों में काम

इन्हीं दिनों चटगांव में दो उल्लेखनीय घटनाएं हुईं। चटगांव में बुलाक कंपनी नाम से एक अंग्रेज कंपनी थी। इस कंपनी के मजदूरों में यूनियन बनाने के अपराध में जनप्रिय मजदूर नेता को दखास्त कर दिया गया। इसपर कंपनी में हड़ताल हो गयी। यतीन्द्रमोहन और प्रसिद्ध नेता कासिम अली ने हड़ताल की वागडोर अपने हाथ में ले ली। नतीजा यह हुआ कि हड़ताल कंपनी जहाजों में भी फैल गयी। मजदूरों से मालिकों ने संधि कर ली। इस जीत से जनता में जोश फैला।

इसीके बाद विदेशी रेल कंपनी 'असम बंगाल रेल' में हड़ताल हुई। साथ ही सिऊर और कछाड़ के चाय बागानों में, जिनके मालिक अंग्रेज थे, असहयोग चल पड़ा। बिहारी कुलियो ने नौकरी छोड़कर विहार लौटना चाहा। पर रेल कंपनी ने अंग्रेजी चायबागान के मालिकों के इशारे पर उन्हें रेल पर चढ़ने नहीं दिया। फिर कुलियो ने चाय बागान लौटने की बजाय स्टेशनों पर सटना स्वीकार किया। जब वे चार-पांच दिन तक टस से मस नहीं हुए, तो रात को उनपर शराब पिलाकर गोर्खा सैनिक छोड़े गए। बड़ा अत्याचार हुआ और जो लोग सगीनो की चोट से मारे गये, उनकी लाशों को चुपचाप पद्मा नदी में बहा दिया गया। इन हड़तालों के पीछे सूर्य सेन और उनके सारे क्रांतिकारी साथी थे। इन हड़तालों की खबर गांधी जी तक पहुंची और उन्होंने अपने 'यंग इंडिया' में इसका उल्लेख किया।

पर गांधी जी ने सन् 1922 में चोरी चौरा के बहाने जो उठती हुई क्रांति को बंद कर दिया उससे सब क्रांतिकारी ही नहीं नेहरू ऐसे लोग भी निराश हुए।

चटगांव के क्रांतिकारियों ने कहा, अब हम चुप नहीं रह सकते। कलकत्ते के एक छोटे क्रांति दल ने, जिसके नेता थे विपिनबिहारी भागुली और बाद को हिजली कैम्प में मारे गये संतोपकुमार मित्र, कुछ छोटे-मोटे काम शुरू कर दिये थे।

दूसरे तैयारी कर रहे थे जिनका व्योरा में 'क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास' तथा 'हिस्ट्री आफ दि इंडियन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट' में दे चुका हूँ।

मास्टर दादा ने देखा नवयुवक जोश में हैं, उन्होंने कहा, "दल को धन की जरूरत है, तुम अपने घरों से धन लाओ, जो अपने घर से धन नहीं दे सकते उन्हें दूसरों से चंदा मांगने या जबरदस्ती चंदा (फोर्ड्स काट्रिब्यूशन) लेने का कोई अधिकार नहीं।" इन प्रकार शांति से कई हजार रुपये मास्टर दादा के हाथों में आ गए फिर रेल कंपनी की एक घोड़ागाड़ी को लूटकर, जिमसे धेन वंटता था, 1923 के 14 दिसबर को 17 हजार रुपये क्रांतिकारियों के हाथ लगे।

चटगांव एक पहाड़ी इलाका है। वहा क्रांतिकारी सोग पहाड़ियों पर बैठकर तय करते थे कि किस प्रकार से दल को बढ़ाया जाए और इसे अधिक से अधिक सफल बनाया जाए। उन्ही दिनों कलकत्ता में भी क्रांतिकारी दल काम कर रहा था और उनकी तरफ से दल को धन दिलाने के लिए कुछ डकैतियां भी हो रही थी। इन डकैतियों के नेता थे देवेन डे। दल ने उनका नाम खोला था। जब देवेन डे ने यह देखा कि कलकत्ता में रुकना कठिन हो रहा है तब वह भागकर चटगाव आए और सूर्य सेन के साथ मिल गये। और ऐसे सूर्य सेन को एक बहुत तजुबेकार साथी मिल गया और इससे उनके संगठन को चार चाद लग गए।

संगठन और धनसंग्रह

भीतर ही भीतर संगठन चलता रहा, किसीको कानों-कान खबर नहीं हुई कि क्या हो रहा है। सन् 1923 के 23 दिसबर को इस दल की तरफ से पहला कार्य हुआ। चटगांव के पहाड़ी की तरफ जो पक्की सड़क थी, उसके किनारे चार युवा घात लगाकर बैठे हुए थे। इतने में रेल कंपनी की भासिक धेन की गाड़ी उधर से आ निकली। देवेन डे और अनन्तसिंह ने ज्यों ही गाड़ी को पास आते देखा, त्यों ही पिस्तौल दिखाकर भीतर बैठे हुए लोगों को गाड़ी के नीचे उतार दिया। देवेन डे आदि कूदकर सईस के पास पहुचे और उसे ढकेलकर नीचे कर दिया और वह स्वयं गाड़ी चलाने लगे। इसी प्रकार रेल का जो वावू साथ में था उसे भी निकाल बाहर किया गया था। जब गाड़ी आगे निकल गयी तो गाड़ीवान और रेल वावू ने शोर मचाया, पर उस समय तक गाड़ी दूर निकल चुकी थी। इस डकैती से क्रांतिकारी दल को बहुत बल मिला।

उन दिनों शहर के उत्तर में तीन मील की दूरी पर एक मुस्लिम गांव बहधरहाट में पुंलिम से बचने के लिए कुछ क्रांतिकारी रहते थे। घोड़ागाड़ी काड के बाद ही इस तरह आधी फरारी का कार्यक्रम अपनाया गया था। मास्टर दादा भी वही रहते थे। सबेरे स्कूल जाते, शाम को सारी खब लेकर लौटें आते। घोड़ा-

गाडी काड के दसेक दिन के बाद एक पुलिस अफसर उस गांव में आकर कुछ पूछ-ताछ करने चला गया। सूर्य सेन समझ गये कि विपत्ति आने वाली है। इसलिए फौरन आदेश दिया कि इस गांव को छोड़ दो। सब साथी निकल पडे। पर गांव वालो ने बाधा दी। तब साथियो ने हथियार निकाल लिये। इसपर गांव वाले पीछे हट गए, पर दूर से ईंटे, पत्थर चलाना शुरू किया। गांव वालो ने इस तरह वारह-तेरह मील तक पीछा किया। यहां तक कि चौकीदार ने भी गोली चलाई। फिर भी सूर्य सेन ने गोलियों का जबाब गोलियो से देने से इकार किया क्योंकि उनका कहना था कि ये हमारे शत्रु नहीं हैं। इस तरह क्रांतिकारी वारह मील निकल आए तो जंगल और पहाड आ गए। उधर पुलिस की टुकड़ी दिखाई पड़ी। उनकी मगीनें धूप में चमचमा रही थी। उस समय तक क्रान्तिकारी थककर चूर हो चुके थे। विशेषकर मास्टर दादा कमजोर होने के कारण एकदम पस्त हो चुके थे। इसी हालत में क्रांतिकारी जंगल में घुस गए। गांव वाले आगे नहीं गए, पर कुछ चौकी-दार अब भी चिपके रहे।

नेता आत्मबलिदान को तैयार

मास्टर दादा से अब चला नहीं जा रहा था। उन्होंने अबिका चक्रवर्ती से सलाह की। दोनों ने तय किया कि पोटाशियम साइनाइड नामक भयकर जहर खाकर वही सो जाया जाए। पुलिस वाले उनकी लाशें पाकर कुछ ठहरेगे तब तक दूसरे क्रांतिकारी निकल जाएंगे। तदनुसार मास्टर दादा ने साथियो को आदेश दिया, “तुम लोग आगे बढ़ो, हम यहीं रहेगे।”

साथी क्या करते, विदा होकर चले गए। थोड़ी देर में ही दोनों बेहोश हो गए। पोटाशियम साइनाइड बहुत भयकर जहर होता है, खाते-खाते आदमी मर जाता है, पर वे बेहोश ही हुए थे। रात के अंतिम पहर में पानी बरना, तो उनको होश आया पर वे और भी कमजोर हो गए थे। चलने-फिरने में असमर्थ इस भयकर जहर से बचे कैसे! गणेश घोष ने इसकी यह व्याख्या की है कि जहर जब में छोटी पुडिया में था। शरीर की गर्मी से और पसीने से उसकी ताकत घट गयी थी। पता नहीं यह व्याख्या कहां तक विज्ञान की कसौटी पर ठहरेगी, यह जहर तो रोमकूप के रास्ते मार सकता था!

पुलिस दिन चढे वहां पहुंची, और दोनों को पकड़कर ले गयी, पर देशप्रिय यतीन्द्रमोहन सेनगुप्त ने तेमी बकालत की कि वे बेदाग छूट गए क्योंकि उनके पाम कुछ भी नहीं निकला था।

क्रान्तिकारी अनन्तसिंह के नेतृत्व में कुछ दूर जाकर तितर-बितर हो गए थे। अनन्तसिंह कलकत्ते से गिरपतार करके लाए गए, पर सेनगुप्त की बकालत से वह भी छूट गए।

घर का भेदिया

एक उत्साही पुलिस अफसर ने क्रान्तिकारियों को काबू में लाने का यह उपाय किया कि एक क्रान्तिकारी से दोस्ती कर ली। उसने चाहा, उसके जरिये से दल को समाप्त किया जाए। पर मास्टर दादा को जल्दी ही उस घर के भेदिया का पता लग गया। उन्होंने उसपर जादू चलाया और उसीसे उस पुलिस अफसर की हत्या करा दी।

चटगांव क्रान्तिकारी दल के युवक हर तरीके से अपनेको क्रान्तिकारी दल के लिए तैयार कर रहे थे। पूसेबाजी, युद्धाभ्यास, तैराकी, सुपारी और नारियल के पेड़ों पर चढ़ने का प्रशिक्षण चालू था। बुजुर्ग होने के नाते अंबिका चक्रवर्ती इन सब-से बरी थे, स्वयं मास्टर दादा भी इन झगड़ों से बचते रहे। लडकों ने मजाक में कहा, "मास्टर जी, ऐसी-वैसी परिस्थिति में आप कैसे भागोगे?"

उन्होंने कहा, "देखना, मैं कमजोर होते हुए भी मौके से खिसक जाऊंगा।" हुआ भी ऐसा ही।

पुलिस को चकमा

सन् 1924 के अक्टूबर महीने में सरकार ने क्रान्तिकारियों पर काबू पाने में असमर्थ होकर आर्डिनेंस जारी किया। 25 अक्टूबर को प्रातःकाल छापामार पुलिस ने कई सौ क्रान्तिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। उस दिन चटगांव में अंबिका चक्रवर्ती, अनंतसिंह, गणेश घोष, निर्मल सेन गिरफ्तार हो गये। मास्टर दादा उन दिनों कलकत्ते के शोभा बाजार के एक बड़े मकान में रहकर एक कमरे में बम का कारखाना खोले हुए थे। क्रान्तिकारी तो रहते ही थे, दूसरे लोग भी रहते थे। यह 10 नवम्बर, 1926 की बात थी, शाम को चार बजे मास्टर दादा ने देखा कि पुलिस वालों ने मकान को घेर लिया है। उन्होंने फौरन कपड़े फेंक दिये, एक किरायेदार की मैली फनूही और मैला अगोछा पहन लिया। हाथ में एक केतली ले ली और नीचे उतर गए। फाटक पर पुलिस वाले ने रोका, "बाहर जाने का हुक्म नहीं अन्दर जाओ," पर वह बोले, "चाय लाने जा रहा हूं..." कहकर पैसे दिखाकर दांत निपोर दिये। फिर भी पछांह का सिपाही बोला, "चाय नहीं लाना है, अंदर जाओ।"

मास्टर दादा सकपका गये। इतने में बंगाली दारोगा बोल पड़ा, "नौकर है, जाने दो।"

मास्टर दादा ने बारी-बारी से झुककर दोनों को सलाम किया, दांत निपोर-कर केतली लेकर नौ दो ग्यारह हो गये।

सच तो यह है कि बंगाल की कांग्रेस बहुत कुछ एक क्रान्तिकारी संस्था थी। यहां किसी कांग्रेसी नेता के लिए केवल अहिंसात्मक बना रहना सम्भव नहीं था। इसके पहले ही जब गोपीमोहन साहा ने एक अंग्रेज को कलकत्ता में मार दिया था, तब उसे लेकर बंगाल की कांग्रेस और अखिल भारतीय कांग्रेस के बीच बहुत झगडा चला था। बंगाल के शिराजगंज नामक स्थान मे एक प्रादेशिक सम्मेलन हुआ था, जिसमे यह प्रस्ताव पास किया गया था कि कांग्रेस गोपीमोहन साहा के साहस की प्रशंसा करती है। इसपर गांधी जी के कान खड़े हो गये और उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव कांग्रेस मे पास नहीं होना चाहिए था। पर बंगाल के नेता चित्तरजन दाम ने कहा कि इससे कुछ आता-जाता नहीं है। तब इसके विरुद्ध अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने यह प्रस्ताव पास किया कि बंगाल की कांग्रेस मे जो प्रस्ताव पास किया गया है वह ठीक नहीं है। फिर भी बंगाल कांग्रेस ने अपना प्रस्ताव वापस नहीं लिया था। इसी वातावरण मे कलकत्ता मे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और एक क्रान्तिकारी सुभाषचन्द्र बोस स्वयंसेवकों की शक्ति के सेनापति थे। ऐन कलकत्ता कांग्रेस से पहले सूर्य सेन की पत्नी पुष्पकुंतला बहुत बीमार पड़ी। और कुछ ही अरसा बाद पुष्पकुंतला की मृत्यु हुई। यह नारी जिदगी-भर पतिमुख से वंचित रही क्योंकि कहा गया है कि मास्टर दादा आनन्द मठ के सन्यासियों के आदर्श मे विश्वास रखते थे, जिसका मूलमंत्र यह था कि एकसाथ दो प्यार नहीं चल सकते। हम यहा इस झगड़े में नहीं पड़ेंगे कि क्रान्तिकारी जीवन-सम्बन्धी यह धारणा कहा तक ठीक है क्योंकि लेनिन क्रान्तिकारी थे, क्रुपस्माया से उनको लाभ ही रहा हानि नहीं। हमारे यहा भी गेंदालाल, भगवतीचरण, रोशनसिंह आदि कितने ही उदाहरण है।

अट्ठारहवा अध्याय

कलकत्ता कांग्रेस के बाद सूर्य सेन

सूर्य सेन ऊपर से तो कलकत्ता कांग्रेस में प्रतिनिधि बने रहे, पर भीतर ही भीतर वह समझ गए कि कांग्रेस जिस तरफ जाना चाहती है, उससे देश को स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। इसलिए उन्होंने कलकत्ता में रहने का फायदा उठाकर पुराने क्रान्तिकारी नेताओं से भेंट करने के मौके निकाले। उन्होंने पुराने क्रान्तिकारियों से मिलकर यह नतीजा निकाला कि उनमे से कई तो बिल्कुल बुझ

चुके हैं, और उनके द्वारा आगे कोई काम होना सम्भव नहीं है। इसलिए उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि भले ही अकेले चलना पड़े, वह अकेले ही चलेंगे।

इस सकल्प के साथ वह चटगांव में लौट गए। वह चाहते थे कि पहले चटगाव में सगठन तैयार किया जाए फिर दूसरी जगह सगठन तैयार हो। उन्होंने इसके लिए अपने मन में एक कल्पना रखी और वह कल्पना यह थी कि इण्डियन रिपब्लिकन आर्मी का सगठन किया जाए। अब उन्होंने अपनेको महज क्रान्तिकारी कहना छोड़कर सैनिक कहना शुरू किया और वह नौजवानों के मन में यह भावना भरने लगे कि बिना सैनिक साधनों के कोई सफल कार्य नहीं हो सकता। क्रान्तिकारी लोग सैनिक विषयों की पुस्तकें पढ़ने लगे कि किस तरह से अच्छे सैनिक हो सकते हैं। मुझे इस संबंध में स्वयं यह पता है कि सूर्य सेन के शिष्य गणेश घोष जब बरेली जेल में थे और हमसे मिला करते थे, तो वह और उनके साथियों के पास गुरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध आदि विषयों पर बहुत-सी पुस्तकें थी जिन्हें वह मुझे भी पढ़ने के लिए दिया करते। यद्यपि मेरी रिहाई में अभी बहुत देर थी। गणेश घोष के बरेली जेल का व्यौरा 'They lived Dangerously' में लिपिबद्ध है।

कुछ भी हो, अब क्रान्तिकारी दल का उद्देश्य यह हो गया कि क्रान्तिकारी सैनिक पहले ही फिर वह और कुछ। इसके अलावा उन्होंने यह भी तय कर लिया कि जैसे हमेशा होता रहा है कि क्रान्तिकारी दल शुरू से ही डकैतियां डालता है, नतीजा यह होता है कि डकैतियों के लिए उनपर मुकदमा चलता है और क्रान्तिकारी दल की सारी कर्मशक्ति उसमें खर्च हो जाती है, काकोरी पड्यंत्र में बहुत कुछ ऐसा ही हुआ था और दूसरे पड्यंत्रों में भी यही हालत हुई थी, वैसे वह नहीं करेंगे। सूर्य सेन ने क्रान्तिकारी दल को इस कीचड़ से निकालना चाहा और इन्होंने यह तय किया कि लोगों में चढ़ा इकट्ठा किया जाए। अवश्य यह चढ़ा गुप्त होता था। लोग अपने घरों से रुपये देने लगे। क्रान्तिकारियों ने अपने घरों से रुपये दिए। इस प्रकार करीब 4 हजार रुपये इकट्ठे हुए।

सूर्य सेन ने कलकत्ता अधिवेशन से लौटकर अपने दल को एक सैनिक टुकड़ी के रूप में तैयार करना शुरू किया। इसीलिए वह अपने साथियों को सैनिक रूप से सोचने के लिए प्रेरित करते रहे। चटगाव का भूगोल क्या है, कहा-कहा छिपने की जगह है, पहाड़ कहा, समुद्र कहा, घने जंगल कहा है, यह सब जानना प्रत्येक क्रान्तिकारी का कर्तव्य हो गया। इसके साथ यह भी पता लगाया जाने लगा कि सरकार के पास कितने सैनिक इस इलाके में हैं, गोरों के क्लब में कैसे क्या होता है। वहां कितने आदमी जाते हैं। तार और टेलीफोन की व्यवस्था क्या है, रेल की लाइनें कौन-सी हैं और कब कौन-सी गाड़ी जाती है। अन्तर्सिंह को व्यायाम केन्द्र का भार सौंपा गया। कांग्रेसी स्वयंसेवकों की आड़ में क्रान्तिकारी सेना तैयार होने लगी।

सूर्य सेन के मन में जो योजना थी, उसे उन्होंने अपने साथियों को एकाएक नहीं बताया बल्कि एक प्रशिक्षण के रूप में उन सारी बातों का पता लगाने के लिए लोगों से कहते रहे। क्रान्तिकारी युवक इससे बहुत खुश थे। वह साधारण रूप से समझ जाते कि क्या करना है। यह सही भी है कि क्रान्तिकारियों को बराबर दो मोर्चों पर लड़ाई लड़ना पड़ता है : एक मोर्चे पर तो सरकार के साथ और दूसरे मोर्चे पर अपने घर में पर कुछ क्षेत्रों में इस बात की खबर मिलती है कि बहुत-से घरों में माता-पिता भी अपने बेटों को क्रान्तिकारी बनाना चाहते थे। इस प्रकार ने गोकर्ण ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक 'मा' में मां का जो चित्र खींचा है वह भारतीय क्रान्तिकारियों के लिए अपरिचित नहीं था। इस सम्बन्ध में यथास्थान तथ्य दिए गए हैं।

चटगांव में गुप्त सम्मेलन

सन् 1929 की मई के मध्य में चटगांव में एक सम्मेलन बुलाया गया। युवा सम्मेलन के नेता थे अध्यापक ज्योतिषचन्द्र घोष, छात्र सम्मेलन अध्यक्ष हुए नृपेन्द्र बनर्जी और महिला सम्मेलन की अध्यक्ष बनीं उन दिनों की मशहूर लतिका वसु। उसी अवसर पर सुभाषचन्द्र बोस भी पधारे। विशिष्ट लोगों की एक सभा बन्द कमरे में हुई। उसमें सुभाषचन्द्र ने खुलकर कहा कि उनका विश्वास अहिंसा में कटई नहीं है, रहा यह कि ऊपर से अहिंसा का आवरण ठीक है। उस अवसर पर कुछ प्राचीरपत्र या पोस्टर लगाए गए थे, जिनमें युवा शक्ति को तरह-तरह से खलकारा गया था।

शायद इसके दो महीने बाद सारी तैयारियां कर लेने के बाद सूर्य सेन अपने साथियों को विशेष रूप से तैयार करते लगे, और यह बताया कि हमारी कोशिश यह है कि हम चटगांव जिले को, चाहे दो-तीन दिन के लिए ही हो, स्वतन्त्र कर लें। इसका दूसरों पर, विशेषकर जन आन्दोलन पर जो उस वक्त जारी होने को था, प्रभाव पड़ेगा। एक विशेष सभा बुलाई गई जिसमें क्रान्तिकारियों के सामने क्या कार्यक्रम है इसका खाका पेश किया गया। वह खाका इस प्रकार था : (1) सरकारी शस्त्रागार को लूटना, (2) रेल की आक्सीलियरी के शस्त्रागार को लूटना, (3) तार और टेलीफोन एक्सचेंज के दफ्तर पर आक्रमण कर नष्ट करना और उनका बाहर के साथ सम्बन्ध समाप्त कर देना, (4) गोरो के क्लब पर आक्रमण करना, (5) सरकारी खजाने पर आक्रमण करके खजाना अपने कब्जे में करना, (6) जेलखानों पर आक्रमण करके कैदियों को छुड़ा लाना, (7) शहर में बन्दूकों की जो दुकानें हैं, उनपर कब्जा करके उनके अस्त्र-शस्त्र पर अधिकार करना, (8) ब्रिटिश युग के अनाचारी और अत्याचारी अफसरों को दंड देना, (9) चटगांव में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना।

मृत्यु का कार्यक्रम

असली बात थी कि सूर्य सेन एक उदाहरण प्रस्तुत करके मशाल बनकर जलना चाहते थे। इस अभियान के अन्यतम नेता गणेश घोष की भाषा में अन्त तक ले-देकर जो सबसे बड़ी बात सामने आई, वह यह कि इस प्रस्तावित संग्राम से अपनेको कुछ मिलना नहीं, अपनोके हाथ कुछ नहीं लगेगा। भले ही हम चटगांव को स्वतन्त्र कर लें, भारत स्वतन्त्र नहीं होगा। वह हम सबके गुजर जाने के बाद ही स्वतन्त्र होगा। हमारा काम होगा क्रान्तिकारी सरकार की स्थापना के बाद उसकी रक्षा करते हुए मिट जाना। इसी कारण इस कार्यक्रम को मृत्यु का कार्यक्रम (प्रोग्राम आफ डेथ) कहा गया था।

कार्यक्रम बन रहा था, साथ ही मौके की प्रतीक्षा थी। भगतसिंह, बटुकेश्वर दत्त तब केन्द्रीय असेंबली में बम डालें कि उनका विस्फोट मजदूर विरोधी कानूनों के विरुद्ध बचघोष होकर इनकलाब जिंदाबाद के नारे को राष्ट्रव्यापी करके समाजवाद का सिंहद्वार खोल दे। इस कारण सूर्य सेन भी जन आन्दोलन के साथ क्रान्ति अभियान को संयुक्त करने के लिए राजनैतिक आकाश पर कड़ी नजर डालकर बैठे थे। पर साथ ही कांग्रेस में काम चल रहा था। स्थानीय कांग्रेस के चुनाव में सूर्य सेन दल की जीत हुई, इसपर विरोधी लाठी और छुरा लेकर दौड़े। एक ने सूर्य सेन के सिर पर लोहे की कुर्सी फेंककर मारी, जिससे काफी खून गया। इतने में स्वयंसेवक आ गए, तो गुडे भाग गए। फिर भी वे घात में रहे। स्वयंसेवक बदला लेना चाहते थे, पर फटा सिर लेकर ही सूर्य सेन ने युवकों को समझाया, “याद रखो, ये हमारे शत्रु नहीं हैं, तुम लोग शान्त हो जाओ, पर सतर्क रहो।”

कुल 62 नौजवान सैनिक कार्य के लिए चुने गए। इन लोगों को इस अभियान में भाग लेना था। इनमें से अधिकांश स्कूल और कालेज के छात्र थे। सब लोगों ने बड़े चाव के साथ मास्टर दादा या सूर्य सेन को अपना सर्वाधिनायक चुना। इस अवसर पर सूर्य सेन ने जो भाषण दिया था उसका सार यह था कि मैं यह स्पष्ट रूप से घोषणा करता हूँ कि हम सब भारतीय प्रजातान्त्रिक सेना की चटगांव शाखा के विश्वस्त सैनिक हैं। मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस सर्वाधिनायक के रूप में मैं उस दायित्व का पालन करूंगा, जो तुम लोगो ने मुझे सौंपा है और जिसे प्राप्त करना मेरे जीवन का एकमात्र सकल्प है।

इस अवसर पर 6 टुकड़िया प्रस्तुत की गईं जिनके नेता 6 क्रान्तिकारी हुए। निर्मल सेन, लोकनाथ बल, अनन्तसिंह, गणेश घोष, अम्बिका चक्रवर्ती और उपेन्द्र भट्टाचार्य।

क्रान्तिकारियों के लिए विशेष सैनिक बर्दियां तैयार कराई गई थी। यह तय हुआ कि 18 अप्रैल, 1930 को हमला किया जाएगा। सर्वाधिनायक ने हर टुकड़ी

के नेता के साथ उस टुकड़ी के कार्यक्रम पर चर्चा की। यह निश्चित हुआ कि 9 बजकर 45 मिनट पर काम शुरू होगा। इससे पहले केवल वह टुकड़ी चली गई, जिसपर रेल लाइन को नष्ट करने का भार दिया गया था। पुलिस शस्त्रागार पर हमला करने का भार अनन्तसिंह और गणेश घोष को दिया गया था। इस दल को ले जाने के लिए मोटर के ड्राइवर स्वयं अनन्तसिंह बने थे।

आंखों देखा हाल

18 अप्रैल की रात को 9-30 बजे क्रान्तिकारी सेना ने सिर पर कफन बांधकर योजना को कार्यान्वित करने के लिए यात्रा की। उसका कुछ वर्णन उस अभियान में भाग लेने वाले आनन्दप्रसाद ने तैयार किया है। उनके बड़े भाई देवप्रसाद गुप्त की उम्र उन्नीस साल की थी और आनन्दप्रसाद की उम्र 16 साल की थी। दोनों भाइयों में से एक यानी देवप्रसाद गुप्त वाद को चतुर्गाव शस्त्रागार काण्ड में गोलियों से शहीद हुए थे। आनन्दप्रसाद गुप्त को भी पाव में गोली लगी थी। वह पकड़ लिए गए थे और उन्हें आजन्म काले पानी की सजा मिली थी।

क्रान्तिकारी की मां

19 साल के देवप्रसाद और 16 साल के आनन्द ने अपनी मा से किस प्रकार विदा ली उसका वर्णन आनन्द से ही सुनिए, "18 अप्रैल की रात को लगभग 9-30 बजे भाई तथा मैं सैनिक वर्दी पहनकर मा से अन्तिम विदा लेने के लिए उनके पास पहुंचे। मा काफी दिनों से हमारे कार्यक्रम को ध्यान से देखती रहती थी और उनकी समझ में यह बात आ गई थी कि हम कुछ भयानक कार्य करने की तैयारी कर रहे हैं। हमें भी यह अनुभव हो रहा था कि मां के नाते हमारे अनिश्चित भविष्य के बारे में वह कभी-कभी अत्यधिक चिन्ता किया करती थी, पर हमारे किसी काम में उन्होंने कभी कोई बाधा नहीं डाली। हम उनको जब-तब क्रान्तिकारी पुस्तकें लाकर दिया करते, जिसे वह बड़े चाव से पढ़ा करती थी। मा को यह गर्व था कि उनके लड़के किसी बुरी सोहबत में न रहकर सूर्य मेन, अनन्तसिंह और गणेश घोष जैसे आदर्शवादी देशभक्तों के साथ घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध हैं। कभी-कभी हम दो-एक वन्दूकें आदि लेकर भी उनके पास जमा रखते थे। उन्होंने कभी भी आपत्ति नहीं की। हमारे मकान के बाहर कमरे में जब हम धम बनाने के लिए एमिड तैयार किया करते थे, तो उन्हें उमका पता होता था और स्वयं ही वह बार-बार मकान के सामने के रास्ते की ओर सतर्क दृष्टि रखा करती थी। किसी अपरिचित व्यक्ति के दीख पड़ते ही वह हमें सतर्क कर दिया करती थी। अन्तिम विदा लेते समय हम दोनों भाइयों ने मा के चरण छुए तो वह एकाएक बिचलित हो गईं। उन्होंने कहा, 'मुझे ऐसा लग रहा है कि अब शायद'

कभी तुम लोगों को वापस नहीं पाऊंगी। फिर भी आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा जीवन सार्थक हो।' कहते-कहते उनकी आँखें भर गईं और वह अधिक कुछ न कह सकीं। उधर समय निकट आ रहा था और अधिक देर तक रहना हमारे लिए सम्भव नहीं था। इसलिए एक प्रकार से जबरदस्ती हम लोग मा से विदा लेकर निकल पड़े।"

इससे यह प्रकट होता है कि किम प्रकार क्रान्तिकारियों ने अपने परिवारों को भी क्रान्तिकारी बना दिया था। यद्यपि इतिहास में उस मा का नाम नहीं आएगा, जिसने अपने दो बेटों को जान-बूझकर मृत्यु के द्वार पर भेज दिया, पर असल में क्रान्तिकारी आन्दोलन में ऐसे लोगों का बहुत बड़ा दान रहा है। क्रान्तिकारी आन्दोलन के इतिहास में तथा अन्य साहित्य में इस प्रकार की माताओं और पिताओं आदि के कुछ परिचय है।

एक साथ हमला

यथासमय सब टुकड़ियाँ अपने-अपने काम पर चली। सध्या के बाद लोकनाथ बल ने एक टैक्सी किराये पर ली और फिर टैक्सी बहुत तेजी के साथ गाव की ओर दौड़ी। जब बिल्कुल सुनसान जगह आ गई तो टैक्सी के ड्राइवर से कहा गया कि जरा रोक लीजिए। ज्यों ही टैक्सी के ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, त्यो ही जो क्रान्तिकारी उसकी बगल में बैठे थे, उन्होंने क्लोरोफार्म से भीगा रुमाल उसकी नाक पर रख दिया और वह बेहोश हो गया। उस बेहोश ड्राइवर को सड़क के किनारे उतार दिया गया और मोटर लेकर क्रान्तिकारी शहर की ओर चले। इस प्रकार गणेश घोष और अनन्तसिंह भी एक टैक्सी पर चढ़े थे। उन लोगों ने भी एक टैक्सी ली। गणेश घोष ने पिस्तौल दिखाकर यह कहा कि जरा भी आवाज करोगे, तो मार डाले जाओगे। तुम्हें किसी प्रकार का नुकसान पहुँचाने का इरादा नहीं है। कहकर उन लोगों ने उसके हाथ-पैर बाध दिए और एक मकान के अन्दर बन्द कर दिया। ड्राइवर से यह कहा कि शोरगुल नहीं मचाना, दरवाजे पर सशस्त्र सैनिक तैनात हैं। इस प्रकार से यह टुकड़ी भी मोटर लेकर चली गई।

गणेश घोष और अनन्तसिंह अपनी-अपनी कारों में पुलिस शस्त्रागार के सामने पहुँच गए। यह शस्त्रागार बहुत सुन्दर जगह पर स्थित था। छोटी-सी एक पहाड़ी पर इसका भवन बना हुआ था। अनन्तसिंह के पीछे-पीछे सूर्य सेन भी गाड़ी लेकर आ गए। सब लोग अपनी गाड़ी से उतरे। अनन्तसिंह और गणेश घोष भी उतरे। सब लोग सैनिक पोशाकों में थे और कमर में पिस्तौलें लटकी हुई थी। चार पहरेदार खड़े थे। उन्होंने देखा कि कोई अफसर उतरा है। बातचीत शुरू होने से पहले ही अनन्तसिंह ने एक पहरेदार को गोली मार दी और साथ ही अपने साथियों को भी आदेश दिया—“फायर” चारों पहरेदार वहीं पर तो गए। इसके

वाद दूसरे पहरेदार आए तो उनपर बम डाला गया। इतने में क्रान्तिकारी शस्त्रागार के अन्दर घुस चुके थे। सर्वाधिनायक सूर्य सेन भी आ गए और उनके साथ-साथ 30 और क्रान्तिकारी आए। उन लोगों के साथ हथौड़े तथा बक्स तोड़ने के अन्य सामान थे। उससे उन्होंने शस्त्रागार के बक्सों को तोड़ दिया और अब उनके कब्जे में यथेष्ट अस्त्र-शस्त्र आ चुके थे। इसी प्रकार लोकनाथ बल ने अक्सीलरी मेना के शस्त्रागार पर हमला किया। वहां पर जो पहरेदार था, उसने पूछा, "कौन है? लोकनाथ बल ने उत्तर दिया, "मैं मित्र हूँ।" पर अभी आगे वह पहरेदार कुछ प्रश्न नहीं पूछ पाया था कि लोकनाथ बल ने गोली मार दी और साथ ही साथ हुकम दिया, "फायर"।

जब गोली चलने की आवाज हुई और ऐसा मालूम हुआ कि कोई खतरा है तो शस्त्रागार के अंग्रेज अफसर, जो खाना खा चुके थे, बाहर निकले। जब उन्होंने देखा कि यह मामला है, तो दौड़कर भीतर पिस्तौल लेने गए। पर उन्हें भीतर जाने का मौका नहीं मिला। लोकनाथ बल ने उन्हें वही गोली से सुला दिया। दूसरी तरफ से तीन और अंग्रेज आए। वह मोटर पर आए थे पर जब क्रान्तिकारियों को रुद्र वेश में देखा तो दूर से ही मोटर छोड़कर भाग गए। शस्त्रागार के दरवाजे को तोड़ने की चेष्टा हो रही थी, वह अभी टूट नहीं पाया था कि उधर से क्रान्तिकारियों पर हमला शुरू हो गया। तब इन लोगों ने शस्त्रागारों में आग लगा दी। इसके बाद बाहर जो अस्त्र-शस्त्र मिले, वे उन्हें लेकर चल पड़े। उधर अम्बिका चक्रवर्ती भी टेलीफोन एक्सचेंज खत्म करके मुख्यालय में लौट आए।

इस प्रकार से सारा काम जहां तक हो सका कार्यक्रम के अनुसार पूरा हुआ। सब क्रान्तिकारी खुश होकर मुख्यालय में लौटे और उन्होंने सैनिक तरीके से सूर्य सेन को गार्ड आफ आनर से सम्मानित किया।

गणेश घोष लिखते हैं कि फिर उत्साह बढ़ गया, तो रात को ही वहां के छोटे-से आगन में अवस्थित छोटे-से ध्वज दंड में तिरंगा फहराकर स्वतन्त्र भारत के राष्ट्रीय झण्डे की सलामी में बन्दूकें दागी गईं। उसके बाद उस झण्डे के नीचे खड़े होकर महानायक सूर्य सेन ने यह घोषणा की कि चटगांव की भूमि लगभग 200 वर्षों की गुलामी के बाद स्वतन्त्र हुई है और कुछ समय के लिए ही सही चटगांव मुक्त और स्वतन्त्र है। उन्होंने और भी कहा कि चटगांव विराट् विशाल भारत का एक क्षुद्र अंश है, हमारी यह स्वतन्त्रता भी क्षणस्थायी है, फिर भी आज की यह घटना महत्वपूर्ण है। इसके बाद मास्टर दादा ने भी घोषणा की कि अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार की स्थापना की जाती है। एक क्रान्तिकारी ने इसपर यह प्रस्ताव रखा कि इस विद्रोह के सर्वाधिनायक और भारतीय क्रान्तिकारी आंदोलन के नेता सूर्य सेन को इस अस्थायी सरकार का राष्ट्रपति चुना जाए। सबने सानन्द इसका समर्थन किया। इसके बाद मास्टर दादा सूर्य सेन ने एक छोटे-से भाषण में

इस अवसर का महत्त्व तथा मृत्यु के कार्यक्रम की व्याख्या करते हुए यह कहा कि साम्राज्यवाद के मुनिश्चित और आने वाले आक्रमण के विरुद्ध जनता हमारी मदद करे। उसी रात को मास्टर दादा यानी सभापति 'भारतीय गणतन्त्रीय वाहिनी' की ओर से पहले से छपी तीन विज्ञप्तियों में देश के लोगों से कहा गया कि वे इस सरकार का समर्थन करें। एक विज्ञप्ति में चटगांव के युवकों और छात्रों से कहा गया था कि वे इस गणवाहिनी में शामिल होकर उसे पुष्ट करें। दूसरी विज्ञप्ति में सरकारी अफसरों तथा देशद्रोही फिरंगियों को स्वतन्त्र सरकार के दफ्तर में हाजिर करने पर पुरस्कार दिए जाने की घोषणा थी।

इसके बाद मास्टर दादा के नेतृत्व में सारे सशस्त्र क्रांतिकारी पहाड़ों की ओर चले गये। इस बीच सरकार ने बंदरगाह के जहाजों से वेतार के जरिये शहर के विद्रोह की खबर भेजी कि अधिक फौज भेजो। मास्टर दादा ने अमरेन्द्र नदी को शहर भेजा कि खबर लाये कि वहां क्या हालत है, पर वह लौट नहीं सके, क्योंकि वह रास्ते में पकड़ लिये गए। पर उन्होंने आत्महत्या कर वीरगति प्राप्त की।

पुलिस शस्त्रागार से जितने भी अस्त्र लाए जा सकते थे, चार मोटरों में लाए गए। इसके बाद सर्वाधिनायक ने यह आदेश दिया कि अब बाकी शस्त्रों में आग लगा दी जाए जिससे शत्रु उनका फायदा न उठा सकें। इस प्रकार से पुलिस शस्त्रागार में भी आग लगा दी गई।

उस रात को क्रांतिकारियों ने जब चारों तरफ से आक्रमण किया, तो चटगांव के अंग्रेजों में बहुत भय फैला और वे अपने घर छोड़कर बाल-बच्चों सहित कर्णफूली नदी के किनारे पहुंच गए। कम से कम वहां आग लगने का तो डर नहीं है। तब सूर्य सेन ने देखा कि शहर की तरफ जाते हैं तो उधर से लुईसगन से गोली चल रही है। बात यह है कि लुईसगन पर कब्जा नहीं किया गया था। यह स्पष्ट हो गया कि शत्रु पक्ष को मदद मिली है। कुछ क्रांतिकारी घायल भी हो चुके थे। उन्हें गुप्त स्थानों पर पहुंचाना था इसलिए कुछ लोग अलग हो गए। जब वे अपने घायल लोगों को पहुंचाकर वापस नहीं लौटे, तो सूर्यसेन चिंतित हो गए। उन्होंने यह समझ लिया कि शहर अपने लिए खतरनाक हो चुका है और वहां जाना उचित न होगा। इसलिए यह तय हुआ कि रात-भर के लिए पहाड़ी पर आश्रय लिया जाए। वाद को जैसी परिस्थिति होगी वैसा किया जाएगा।

क्रांतिकारियों ने, जहां तक शत्रु पर आक्रमण करने और उसके शस्त्रों पर कब्जा करने का सम्बन्ध है, पूरी तैयारी की थी, पर उन्होंने एक भारी गलती की थी कि रसद की कोई तैयारी नहीं थी और फौज के सम्बन्ध में मशहूर है कि फौज पेट के बल चलती है। भयंकर परिश्रम के कारण उनको बहुत तेज भूख लगी थी, पर वहां खाने-पीने के लिए कुछ भी नहीं था। सब साथी भूखे-प्यासे परेशान

हो रहे थे। खरियत यह थी कि क्रांतिकारियों का असर गांव वालों पर था। इसलिए अंबिका चक्रवर्ती पैदल गांव की ओर चले और उन्होंने एक गांव में जाकर बहुत मुश्किल से खिचड़ी की एक हडिया प्राप्त की और उसीको सब लोगों ने बाटकर खाया।

क्रांतिकारी रंगते-रंगते छिपते जलालाबाद की पहाड़ी पर पहुंच गए। पुलिस को यह बात मालूम हो चुकी थी। वहां से शहर तीन मील दूर था। इस बीच शहर में तहलका मच गया था और किसी भी प्रकार क्रांतिकारियों को पकड़ने की बात होने लगी थी। फौरन ही यह घोषणा की गई कि जो लोग इन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करा देंगे उन्हें पांच हजार रुपये पुरस्कार में मिलेंगे। चारों तरफ इसकी खबर भेज दी गई। हवाई जहाजों से सैनिक भी बुलाए गए। जब सूर्य सेन ने पहाड़ी पर चारों तरफ की स्थिति को देखा, तो वह समझ गए कि यहाँ से निकल भागने का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि चारों तरफ से सेनाओं ने क्रांतिकारियों को घेर लिया था। तब नेता ने अपने सैनिकों से यह कहा कि अब हमारे सामने एक ही मार्ग है और वह है युद्ध का मार्ग।

शहीदी जत्था के वलिदान

लड़ाई चल रही थी कि हरिगोपाल लाल को गोली लगी। उन्होंने भाई लोकनाथ बल से कहा, "सोना भाई, सोना भाई, मुझसे अब नहीं चलता।" (आर जे पारछिना) तो लोकनाथ बल ने कहा, "नेवर माइण्ड, डाई लाइक ए रिवोल्यूशनरी।" फौरन ही हरिगोपाल के सीने में दूसरी गोली लगी, और वह वही चिरनिद्रा में सो गये। इस प्रकार हरिगोपाल लाल जलालाबाद के प्रथम शहीद हुए। इसके बाद एक-एक करके नरेश राय, विधु भट्टाचार्य, त्रिपुर सेन, प्रभास बल, पुलिन घोष, शशांक दत्त, निर्मलसेन, जितेन दास, मधुसूदन दत्त, मोती कानूनगो शहीद हो गए। अर्धेन्दु दस्तदार बुरी तरह घायल हो गए। अंबिका चक्रवर्ती के सिर में गोली लगी। विनोद दत्त के दाहिने कंधे को गोली छील गई। वह बेहोश हो गए पर कुछ देर बाद होश आ गया। बाद को उन्होंने बताया जैसे एक बर्फ का टुकड़ा शरीर में धुन गया। होश आने पर जब खून की धारा जमी देखी तभी पता लगा कि क्या हुआ था। जब होश आया तो निर्मल दादा ने विनोदविहारी दत्त को एक राइफल थमा दी और कहा, "वार्मे हाथ से गोली चलाओ।" तब वह वार्मे हाथ में गोलियां दागने लगे। दाहिने कंधे का घाव उसी तरह रहा।

सूर्य अस्ताचलगामी हो रहे थे। पर गोलियां दग रही थीं। निर्मल सेन पीछे से राइफलें साफ कर गोलियां भर रहे थे। मास्टर दादा रंगकर सबको, जिसको जो कुछ चाहिए, दे रहे थे। निर्मल सेन मास्टर दादा के वाडीगाड के रूप में छाया की तरह रहते थे। इन भयानक परिस्थिति में भी वह अपने काम में लगे थे। जो

राइफल बेकार होती, उसे निर्मल दादा फौरन ठीक कर देते, साफ कर देते, गोलिया भर देते। इस प्रकार लोकनाथ बल के नेतृत्व में चार घंटे तक लड़ाई होती रही। नतीजा यह कि रात उतर आई और रात का फायदा उठाकर बाकी क्रांतिकारी एक-एक, दो-दो करके खिसक गए ताकि फिर दूसरे मोर्चों पर लड़ाई जारी रख सकें। इस प्रकार चले जाने से पहले मास्टर दादा ने हर शहीद को अच्छी तरह देखा-परखा कि कहीं प्राण बाकी तो नहीं। अधिका दादा ने कहा, “मेरा वक्त आ गया, तुम लोग निरापद स्थान में चले जाओ।” कहकर उन्होंने सारे काग-जात रुपये-पैसे दे दिये। लोकनाथ बल, चौधरी और दूसरे हाथ से विनोद दत्त को सहारा देकर पहाड़ी रास्ते पर चलने लगे। लोकनाथ बल की टुकड़ी आगे निकल गई। मास्टर दादा घायलों को लेकर धीरे-धीरे चल रहे थे। लोकनाथ निकल गए, पर मास्टर दादा घायलों के साथ एक दूसरी पहाड़ी तक पहुंच पाए। सवेरा होते ही फौजी गोलिया चालू हुई। पर ये चुप रहे। तीन बजे गोलियां फिर चली। ये चुप रहे। दिन-भर कड़ी धूप में बिना पानी, बिना चिकित्सां बीत गया। जब फिर रात उतरी तो मास्टर दादा घायलों के साथ फिर चल पड़े। उसी समय रेल लाइन मिल गई तो मास्टर दादा ने विनोदबिहारी दत्त को एक तमचा देकर बिदा कर दिया, एक आदमी के साथ।

मास्टर दादा की टुकड़ी और लोकनाथ बल की टुकड़ी अलग-अलग रास्तों से विजय सेन के घर पर पहुंची। अन्त तक 11 क्रांतिकारी खेत रहे। कुछ क्रांतिकारी घायल हो गये। उनके लिए चलना मुश्किल हो गया। पर जलालाबाद की क्रांतिकारी टुकड़ी को यह गौरव प्राप्त रहा कि सरकार सिवा एक क्रांतिकारी अर्धेन्दु दस्तिदार के और किसीको गिरफ्तार नहीं कर सकी। बाकी लोग या तो शहीद हो गये या भाग गये।

कहना न होगा कि अर्धेन्दु दस्तिदार पर बहुत अत्याचार हुआ, पर उस वीर युवक ने कुछ बताने से इंकार किया। उनपर इतना अत्याचार किया गया कि वह उसीमें शहीद हो गए।

एक सौ साठ ब्रिटिश सैनिक मरे

जलालाबाद युद्ध क्रांतिकारी इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है। जब गणेश घोष बाद को पकड़े गए तो बड़े साहब टेगर्ट ने क्रोध में आकर कहा था कि तुम लोगो ने 64 आदमियों की जान ली है। पर अनुमान ऐसा है कि सरकारी पक्ष के 160 सैनिक या पुलिस वाले क्रांतिकारियों के हाथों मारे गए थे।

सूर्य सेन ने देखा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो वह किसी समय मौका देखकर भाग निकले। जाते समय उन्होंने अपने साथियों से यह कहा कि आज हम लोग पराजित हो गए, पर जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक बराबर

अंग्रेज सेना को गुरिल्ला युद्ध से परेशान करते रहेंगे। अनन्तसिंह और गणेश घोष पहले ही भाग चुके थे।

जब ये घटनाएं हो गईं, तो सारे चटगाव में सैनिक कानून लागू कर दिया गया। असल में कोई भी कानून नहीं रहा, पुलिस को सर्वाधिकार मिल गये और वह जहा चाहे वहा तलाशी ले सकती थी तथा हर नौजवान के लिए चलना-फिरना एक मुसीबत हो गया। अनन्तसिंह छिपे हुए थे। उन्होंने देखा कि लोगो पर अत्याचार हो रहे हैं और मैं बैठा हुआ हूं तो उन्होंने अपनेको गिरफ्तार करा दिया। पुलिस ने अनन्तसिंह को तो गिरफ्तार कर लिया, पर बाकी लोगो का कुछ पता नहीं लगा और थोड़े ही दिनों में पुलिस को यह पता लग गया कि क्रांतिकारी चटगांव छोड़कर चले गए हैं और इस समय बंगाल के विभिन्न जिलों में फैले हुए हैं।

फ्रांसीसी इलाके में अंग्रेज पुलिस

तभी एक बार खबर पाकर कलकत्ता पुलिस ने फ्रांसीसी चन्दन नगर के एक मकान को घेर लिया। इसका नेतृत्व सर चार्ल्स टेगर्ट कर रहे थे। क्रांतिकारियों के वह सबसे बड़े दुश्मन थे, उन्होंने क्रांतिकारियों के विषय में एक तरह से विशेष शोध किया था। वह पहले आयरलैंड के क्रांतिकारियों के विरुद्ध लड़ चुके थे। उनपर क्रांतिकारियों ने पहले भी कई बार हमला किया था, पर वे उसे मार नहीं सके थे। गोपीमोहन साहा सर चार्ल्स टेगर्ट को मारने गए थे, पर वह गलती से डे नामक एक अंग्रेज व्यापारी को मार चुके थे। चंदननगर के जिस मकान को पुलिस ने घेर लिया, उसमें चटगांव के नेताओं में लोकनाथ बल तथा कुछ क्रांतिकारी छिपे हुए थे। जब क्रांतिकारियों ने देखा कि अब हम भाग नहीं सकते तो उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। दोनों तरफ से गोलियां चली, पर अन्त में क्रांतिकारियों की गोलियां खत्म हो गईं। तब वे मजबूरी में गिरफ्तार हो गए।

इस प्रकार चटगाव के भागे हुए क्रांतिकारियों में से कुछ लोग पुलिस के हाथ लग गए। पर पुलिस इससे संतुष्ट नहीं हुई, क्योंकि जब तक मूर्ये सेन गिरफ्तार नहीं होते, तब तक वे समझते थे कि हमारा कार्य सफल नहीं हुआ।

चटगांव के नागरिकों और विशेषकर युवकों पर अत्याचार जारी रहा।

उन दिनों प्रदेश कांग्रेस के नेता यतीन्द्रमोहन सेनगुप्त और अध्यापक नृपेन्द्रचन्द्र ने अत्याचारों की जांच पर एक कमीशन बैठाया। यतीन्द्र मोहन ने इन अत्याचारों के लैटर्न स्लाइड तैयार किए और इंग्लैंड में जाकर अंग्रेज जनता को और ब्रिटेन की ससद के सदस्यों को दिखाए।

इन्ही दिनों की घटना है कि 2 मार्च, 1932 को चटगांव शम्भुनागर कांड के प्रथम मुकदमे का फैसला मुनाया गया। इसमें बारह क्रांतिकारियों को आजन्म

काले पानी की सजा हुई, जिनके नाम इस प्रकार हैं—अनर्तासिंह, गणेश घोष, लोकनाथ बल, सुखेन्द्र दस्तिदार, लालमोहन सेन, आनंद गुप्त, फणीन्द्र नदी, फकीर सेन, सुबोध राय, रणधीर दासगुप्त। नर्दासिंह को दो साल और अनिलदासगुप्त को तीन साल बोरस्टल की सजा हुई, बाकी 16 व्यक्ति छोड़ दिए गए।

प्रीतिलता की शहादत

12 जून, 1932 को मास्टर दादा निर्मल सेन को साथ लेकर घेलवाट नामक गाव के एक मे घर मे प्रीतिलता नामक एक क्रान्तिकारिणी से मिलने गए। अब उनका ध्यान इस ओर गया कि स्त्रियों को आगे करना चाहिए ताकि युवकों को जोश आए। पर 13 जून को पुलिस और फौज ने उम घर पर हमला बोल दिया। दोनों तरफ से गोलियां चली। एक फौजी मारा गया। पर निर्मल सेन और अपूर्व सेन भी वही शहीद हो गए। मास्टर दादा प्रीतिलता को लेकर फौजी व्यूह को भेद कर भाग गए।

उन्हीके प्रभाव मे प्रीतिलता वादेदार ने गोरों के बलब पर आक्रमण किया। और इस क्रान्तिकारिणी के अधीन सात अन्य क्रान्तिकारी भी काम कर रहे थे। एक गोरा जान से मारा गया और कुछ गोरे घायल हुए थे। प्रीतिलता वादेदार वही पर जहर खाकर शहीद हो गई। यह घटना 24 सितम्बर, 1932 की है। प्रीतिलता के पास एक बयान मिला जिसमे देश की स्त्रियों को साम्राज्यवाद के विरुद्ध उठ खड़े होने के लिए कहा गया था।

जब सूर्य सेन ने प्रीतिलता की शहादत की खबर सुनी, तो एक तरफ तो उनका सीना गर्व से ऊंचा हो गया और दूसरी तरफ वह बालक की तरह विह्वल हो गए और उनकी आंखों मे आसू जारी हो गए। उन्होंने यह सोचा कि हजारों वर्षों से दवायी हुई भारतीय स्त्री को यह गौरव प्राप्त हुआ कि वह शहीद हो और अपनेको देश के काम में उत्सर्ग कर दे।

10 फरवरी, 1933 को दूसरे चटगाव शस्त्रागार का फैसला सुनाया गया जिसमें अबिका चक्रवर्ती को फांसी की सजा सुनाई गई, जो अपील मे आजन्म काले पानी की रह गई। सूर्य सेन ने आसू पोछ लिए और फिर वह भी अपने काम मे लग गए।

सन् 1933 की फरवरी की घटना है। उन्हे कल्पना दत्त नाम से एक क्रान्तिकारिणी मिली जिसपर वह उतना ही विश्वास करते थे, जितना प्रीतिलता पर करते थे। एक स्त्री के साथ होने से चलने-फिरने में भी आसानी होती थी, क्योंकि यह समझ लिया जाता था कि यह साधारण व्यक्ति है। वह कल्पना दत्त के साथ कही जा रहे थे, इतने मे देखा कि दोनों तरफ से गोलिया चल रही है। इससे वह समझ गए कि पुलिस उनकी खबर पा चुकी है। इसलिए वह पेडो की

आड़ में आ गए और वहाँ से रेंगते और छिपते हुए एक तालाब में पहुँचे और वहाँ सिर बाहर निकालकर डूबे रहे। यों इसमें वह बच पाते, पर एक 'भक्त' उनके पीछे था और उसने पुलिस वालों को यह बता दिया कि कहाँ पर महान् क्रान्तिकारी सूर्य सेन छिपे हुए हैं। नतीजा यह हुआ कि सूर्य सेन गिरफ्तार हो गए। उनके गिरफ्तार होते ही मारे पुलिस विभाग में बड़ी खुशिया मनाई गई। सरकार चाहती थी कि जल्दी से जल्दी इस व्यक्ति को फाँसी दे दी जाए। पुलिस को यह डर था कि उनके चेले उन्हें जेल से भगाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मुकदमा जल्दी-जल्दी हुआ और सूर्य सेन तथा तारकेश्वर को फाँसी की सजा हुई और कल्पना दत्त (बाद में जोशी) को आजन्म काले पानी की सजा हुई।

सूर्य सेन को फाँसी देने के लिए चटगांव जेल में लाया गया और वहाँ उन्हें कुछ दिनों तक अपील आदि के लिए फाँसी घर में रके रहना पड़ा। सूर्य सेन ने जेल अधिकारियों से कहा कि मुझे इस प्रकार रखा गया कि कोई किताब भी नहीं दी जाती, मुझे सरकार की तरफ से किताबें दी जानी चाहिए। सरकार, पुलिस और जेल वालों ने यह बात नहीं मानी पर बाद में उन्हें एक रामायण दी गई।

सूर्य सेन की गिरफ्तारी से पुलिस वालों ने यह जो धारणा बनाई कि अब सब क्रान्तिकारी गिरफ्तार हो चुके हैं, अब कुछ खतरे की बात नहीं है, यह धारणा गलत साबित हुई। कल्पना दत्त और तारकेश्वर ने खुलकर युद्ध किया था और सूर्य सेन ने अत तक लड़ाई जारी रखी थी। इन बातों की खबर उनके बाहर के साथियों को अच्छी तरह लग चुकी थी। और यह भी पता लग चुका था कि जेल के अधिकारी उनके साथ शराफत का व्यवहार नहीं कर रहे। इसीलिए क्रान्तिकारियों ने यह निश्चय किया कि यदि भारतीयों पर आतंकवाद रहा तो गोरों पर भी आतंकवाद चलना चाहिए। पलटन वालों के मैदान में अंग्रेज लोग क्रिकेट का खेल देख रहे थे और अंग्रेज ही क्रिकेट खेल रहे थे। इस अवसर पर चार नवयुवक आए और उन्होंने आकर भयंकर रूप से उन गोरों पर आक्रमण कर दिया। यह 12 जनवरी, 1934 की बात है। चारों नवयुवकों ने जितने लोगों को मारते बना मार डाला और वे स्वयं वही मर गए। सन् 1934 के 12 जनवरी को सूर्य सेन और तारकेश्वर को फाँसी दे दी गई। उन्होंने बहुत खुशी के साथ बन्देमातरम् की ध्वनि करते हुए फाँसी की सजा ग्रहण की। उनकी वह ध्वनि जेल के अन्दर दूसरे क्रान्तिकारियों तक पहुँची और उन लोगों ने भी बन्देमातरम् के जवाब में बन्देमातरम् कहा और यह सारी ध्वनि मिलकर बाहर पहुँची।

जनता ने सन् 1930 में सूर्य सेन का पथ नहीं अपनाया, पर वह एक अमिट अमर छोड़ गया, जो 1942 ई० में प्रकट हुआ।

फिर एक बार विश्वासघात

गांधी जी ने 1930 के आन्दोलन का अन्त मधुरभापी लार्ड इविन के ज्ञाने में आकर किया। यह पैक्ट विलकुल ईमानदारी का नहीं था। यहा गांधीवाद को समझे। होना तो यह चाहिए था कि पैक्ट के अनुसार सब राजनैतिक कैदी छूटे, पर इविन की (जो हिंसा का सबसे बड़ा प्रतीक था) चिकनी-चुपड़ी बातों में आकर गांधी जी केवल नमक सत्याग्रहियों को छुड़ाकर सन्तुष्ट हो गए। उस समय भगतसिंह, सुखदेव, राजगुरु फांसीघर में बन्द थे। बंगाल में भी कुछ क्रांतिकारी फांसीघर में थे। फांसीघरों में बन्द लोगों के अलावा कई पड़्यत्र के मुकदमे चालू थे। दिल्ली पड़्यत्र सन् 1931 में चला। उसमें नन्दकिशोर निगम, धन्वन्तरी, सच्चिदानन्द वात्स्यायन, वैशम्पायन, विमल प्रसाद आदि फांसे गए थे।

भगतसिंह के लिए गांधी जी ने क्या किया

भगतसिंह और उनके साथी सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी की सजा से मुक्त कराने के लिए एक अभूतपूर्व देशव्यापी आंदोलन हुआ था, तो भी गांधी जी ने लाहौर पड़्यत्र के क्रांतिकारी कैदियों के पक्ष में कभी कोई बयान भी नहीं दिया।

गांधी जी ने 4 मार्च, 1931 को तत्कालीन वायसराय लार्ड इविन के साथ एक समझौता किया था, जो 'गांधी-इविन समझौता' के नाम से प्रसिद्ध है। इस समझौते से पहले जब गांधी जी वायसराय से बातचीत करने जा रहे थे, तो कांग्रेस की युवा पीढ़ी ने उनपर भगतसिंह को फांसी से बचाने का दबाव डाला था।

मार्च, 1931 के अन्त में 'कराची में कांग्रेस का महा अधिवेशन हुआ था। गांधी जी के कराची पहुंचने पर एक विशाल जनसमुदाय ने काले झंडों से उनका 'स्वागत' किया, क्योंकि लोगों को यह विश्वास था कि गांधी जी ने 'गांधी-इविन समझौता' के समय भगतसिंह को फांसी से बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। इस सम्बन्ध में सच्चाई क्या है?

गांधी जी की जीवनी के लेखक श्री तेन्दुलकर के अनुसार, "गांधी जी ने इस अवसर पर कहा : 'मैंने जहां तक भी मुझसे बल पड़ा, वायसराय पर इसके

लिए जोर डाला। मैंने उसपर अपने तर्कों का सारा जोर लगा दिया।' 'कांग्रेस का इतिहास' के लेखक और प्रसिद्ध गांधीवादी डा० पट्टाभि सीतारमैया के अनुसार—'किसी भी हालत में लार्ड इर्विन इस मामले में कुछ नहीं कर सके, पर वह इस बात के लिए तैयार थे कि कराची में कांग्रेस निवट जाने तक फांसी स्थगित रखी जाए। कराची अधिवेशन मार्च के अन्तिम सप्ताह में होने वाला था। इसलिए गांधी जी ने निश्चित रूप से यह कहा कि यदि लड़कों को फांसी लगनी है, तो कांग्रेस अधिवेशन के पहले फांसी दे दी जाए। इस प्रकार देश के सामने स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और लोगों के दिलों में कोई झूठी आशा नहीं रहेगी। गांधी-इर्विन समझौता अपने गुण-दोषों के कारण पारित होगा या गिर जाएगा और कांग्रेस के सामने यह तथ्य होगा कि तीन लड़कों को फांसी हुई है।'

"भगतसिंह की फांसी के कई दशक बाद लार्ड इर्विन, बाद को लार्ड हालीफ ने अपनी जीवनी में लिखा है, 'मिस्टर गांधी ने कहा कि यदि मैं इस सम्बन्ध में कुछ न करूँ, तो हम लोगों में जो समझौता हुआ है, वह नष्ट हो जाएगा। इसपर मैंने कहा कि इसका मुझे उनसे ज्यादा दुख होगा। परन्तु मैंने स्पष्ट कर दिया कि इस सम्बन्ध में केवल तीन विकल्प हैं—पहला यह कि कुछ न किया जाए और फांसी होने दी जाए, दूसरा यह कि आज्ञा बदल दी जाए और भगतसिंह की सजा घटा दी जाए, और तीसरा यह कि कांग्रेस अधिवेशन तक इस सम्बन्ध में कोई फैसला न किया जाए। मैंने उनसे कहा कि आप मानेंगे कि मेरे दृष्टिकोण से भगतसिंह को छूट देना असंभव है। फैसले को स्थगित करना और लोगों को यह सोचने देना कि छूट की संभावना है, धोखा देना होगा और ईमानदारी की बात न होगी। इसलिए रह जाता है पहला विकल्प चाहे वह कितना ही बुरा हो। गांधी जी ने मुझसे कहा कि यदि भगतसिंह को फांसी हुई, तो इस बात की संभावना है कि वह एक राष्ट्रीय शहीद हो जाएगा और वातावरण भयंकर रूप से क्षुब्ध हो जाएगा।'

"अन्त में फिर यह उल्लेखनीय है, 'गांधी जी ने मुझसे पूछा कि यदि मैं कहूँ कि मैंने उस युवक के प्राण बचाने के लिए यथामाध्य प्रयास किया, तो क्या आपको आपत्ति होगी? इसपर मैंने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैंने यह भी कहा कि वह यह भी कह दें कि मेरे दृष्टिकोण से और कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। वह थोड़ी देर तक सोचते रहे और अन्त में राजी हुए और उभो आधार पर कराची में इसके लिए उनकी अच्छी खबर ली गई। पर जब उन्हें मोचने का मौका मिला, तो उन्होंने वे ही बातें कहीं, जो हम लोगों की बातचीत में हुई थी।"

इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय मंत्रालय में जो कागजात रमे हुए हैं, वे क्या कहते हैं? इनके अनुसार 18 फरवरी और 19 मार्च को अर्थात् दो दिन गांधी जी ने भगतसिंह पर बातचीत की। लार्ड इर्विन ने गांधी जी से बातचीत का जो ब्यौरा

सरकारी फाइल में पेश किया, अब उसे देखिए।

लार्ड इविन के रोजनामचे में लिखा है . "दिल्ली में जो समझौता हुआ, उससे अलग और अन्त में मिस्टर गांधी ने भगतसिंह का उल्लेख किया। उन्होंने फासी की सजा रद्द कराने के लिए कोई पैरवी नहीं की, पर साथ ही उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों में फासी को स्थगित करने के विषय में कुछ भी नहीं कहा।"

(फाइल न० 5—45/1931, के-डब्ल्यू-2, गृह विभाग, राजनीतिक शाखा)

अन्तिम वार 19 मार्च को भगतसिंह पर बात हुई। इविन ने अपने रोजनामचे में लिखा : "जब मिस्टर गांधी जाने को ही थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि उन्होंने अखबारों में 23 तारीख को भगतसिंह को फांसी देने की बात पढ़ी है, क्या वे इस संबंध में कुछ कह सकते हैं? उनका कहना था कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन होगा, क्योंकि कराची में उस दिन कांग्रेस के नये अध्यक्ष पहुंचने वाले थे, और उस दिन जनता बहुत जोश में होगी, लेकिन मेरा विवेक मुझे यह अनुमति नहीं देता कि मैं सजा को घटा दू। मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मेरे तर्कों को मान लिया और उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा।" (वही)

20 मार्च को गांधी जी वायसराय की कौंसिल के गृह सदस्य हर्बर्ट इमरसन से मिले। इमरसन ने रोजनामचे में लिखा है, "मिस्टर गांधी इस मामले में अधिक संपृक्त (कसर्ड) नहीं मालूम हुए। मैंने उनसे यह कहा कि यदि फासी के फलस्वरूप व्यवस्था नहीं हुई, तो यह बड़ी बात होगी। मैंने उनसे कहा कि वह कुछ करें ताकि अगले दिन सभाएं न हों, और लोगों के उग्र व्याख्यानो को भी रोकें। इसपर उन्होंने स्वीकृति दे दी और कहा—'जो भी मुझसे हो सकेगा, करूंगा।'"

(फाइल न० 23-1/1931, गृह विभाग, राजनीतिक शाखा)

अन्त में इमरसन के नाम गांधी जी के पत्र देखिए :

1, दरियागज, दिल्ली

20, मार्च 1931

प्रियवर इमरसन,

अभी-अभी जो आपका पत्र मिला, उसके लिए धन्यवाद ! आप जिस सभा का उल्लेख कर रहे हैं, उसका मुझे पता है। मैंने हर एह्तियात ले ली है, और आशा करनी चाहिए कि कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैं सुझाव देता हूँ कि पुलिस दल का कोई दिखावा न किया जाए और सभा में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न हो। रही परेशानी, सो तो होगी। इस परेशानी को सभाओं के जरिये से निकाल देना उचित होगा।

भवदीय—एम० के० गांधी

(फाइल न० 4-21/1931, गृह विभाग, राजनीतिक शाखा)

‘ इस प्रकार कुल मिलाकर जो तथ्य सामने आते हैं, वे साबित करते हैं कि गांधी जी ने भगतसिंह की फांसी रह कराने की बात को गांधी-इविन समझौते का मुद्दा नहीं बनाया। केवल व्यक्तिगत स्तर पर कुछ बातें कीं। यदि गांधी जी भगतसिंह को फांसी से नहीं बचा सकते थे, तो भगतसिंह की शहादत से उत्पन्न अव्यवस्था से बचाने में ब्रिटिश साम्राज्यशाही के सलाहकार की भूमिका निभाने की उन्हें क्या जरूरत थी? इतना ही नहीं गांधी जी ने कराची के अधिवेशन में उस प्रस्ताव का खुलेआम विरोध किया और उसे पास नहीं होने दिया जो ऐसा बर्बर हत्याकांड करने के लिए अंग्रेजों की निंदा और इन वीरों की शहादत का अभिनन्दन करने के लिए लाया गया था, जबकि काफी बड़ी संख्या में लोग इस अधिवेशन में सीने पर मातम के कान्हे चिह्न लगाकर शामिल हुए थे।’

(क्रांतिदूत भगतसिंह और उनका युग)

अहिंसा के प्रतीक चन्दनसिंह

गांधी जी ने भगतसिंह, मुखर्देव, राजगुरु को नहीं छोड़ा और उन्हें 23 मार्च को फांसी हो गई, यह तो एक हृद तक समझ में आता है। पर उन्होंने अहिंसा के कारण जान को जांखिम में डालने वाले चंदनसिंह गढ़वाली को नहीं छोड़ा, बल्कि शर्तनामे में लिखकर मान लिया कि ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। इसका कलक महात्मा के माथे पर से कोई नहीं मिटा सकता। पाठकों को याद दिलाया जाए कि हवलदार चंदनसिंह ने पेशावर में निहत्थी भीड़ पर गोलिया चलाने से इन्कार कर अपने तथा अपनी टुकड़ी के लिए गोलियों से उड़ा दिए जाने का घतरा उठाकर अहिंसा के लिए अपना सिर ओखली में डालकर सर्वोच्च देश-भक्ति का परिचय दिया था। सबसे शर्म की बात तो यह है कि गांधी-इविन समझौते की धारा 13 की एक उपधारा में यह लिखा गया :

“जो थोड़े से सैनिक या पुलिस वाले हुकम उडूली के लिए दंडित हो चुके हैं, वे इस आम मुआफी का लाभ पाने के हकदार नहीं होंगे।”

गांधीवादी प्रचारको से इतिहास हमेशा यह जवाब तलब करेगा कि गांधी ने ऐसा क्यों किया जबकि सिद्धान्त का तकाजा कुछ और था। स्पष्ट है कि गांधी ने ममनहत के कारण सिद्धान्त को तिलाजलि दे दी; जैसा वह घोरर युद्ध और प्रथम महायुद्ध (1914-18) में कर चुके थे। गांधी का यह सिद्धातहनन जघन्यतर इस कारण हो जाता है कि आयरलैंड में इसी ब्रिटिश सरकार ने समझौते के अनुमार फांसीघर में बन्द क्रांतिकारियों को छोड़ने की शर्त मान ली थी। गांधी भगतसिंह, मुखर्देव, राजगुरु की फांसी-बन्दी की शर्त रखकर ममनौते में किननी सच्चाई थी, इसे नाप सकते थे।

विश्वासघात का प्रतिफल

महात्मा ने समझौता तो कर लिया, पर वह टिका नहीं क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने ईमानदारी से समझौता नहीं किया था। वह तो महज चाहती थी कि क्रांतिकारी स्थिति टल जाए। लाडें इर्विन महात्मा को पोट-पाटकर 18 अप्रैल को भारत से चले गए। लाडें विंगलिंगडन ने 17 अप्रैल को पद सभाल लिया था। पर सीतारमैया के अनुसार जुलाई के पहले सप्ताह तक महात्मा को यह शक्य होने लगा था कि समझौता टूट रहा है। इस प्रकार गांधी जी ने दोबारा क्रांति के साथ विश्वासघात किया क्योंकि यदि वह लाडें इर्विन की बातों में न आते, तो आंदोलन विकराल रूप धारण कर क्रांति की ओर लपटें फैकता हुआ बढ़ जाता, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्यवाद जलकर भस्म हो जाता।

बीसवा अध्याय

एक युग का अन्त

आप थोड़ा पीछे जाकर क्रांतिकारी आन्दोलन पर एक सरसरी निगाह डाल लें।

हम पहले ही सूर्य सेन और चटगाव काण्ड के मिलमिले में यह बता चुके हैं कि बंगाल में क्रांतिकारी कार्य जारी रहा। मैं उनका पूरा वर्णन यहाँ नहीं पेश कर सकता। 1930 के 2 मितम्बर को शालिग्राम शुक्ल कानपुर में शहीद हो चुके थे। मेदिनीपुर में एक के बाद एक तीन अंग्रेज मजिस्ट्रेट मारे गए। पहला मजिस्ट्रेट जेम्स पेडी 7 अप्रैल, 1939 को मारा गया। 27 जुलाई को विमल दामगुप्त ने जिला जज गालिक की हत्या की। अगस्त, 1939 को ढाका के कमिश्नर कैमलम पर गोली चली। आक्रमणकारी भाग गए। हिजली जेल में नजरबन्द क्रांतिकारियों पर गोली चली। इसपर बाहर बड़ा आन्दोलन हुआ। 28 अक्टूबर, 1939 को ढाका के मजिस्ट्रेट डुनों पर गोली चली। 29 अक्टूबर को यूरोपियन एसोसिएशन के अध्यक्ष विलियम पर गोली चली।

क्रान्तिकारिणियां मैदान में

24 दिसम्बर, 1939 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना हुई। उस दिन दो छात्राएं कुमारी शान्ति घोष और कुमारी सुनीति ने तैराकी योजना

पर वातचीत के बहाने जिलाध्यक्ष मिस्टर स्टीवेन्स के कमरे में घुसकर उन्हें गोली मार दी। वह तुरन्त मर गए। इसपर सरदार पटेल ने यह कहा कि ये लड़कियां भारतीय नारियों के कलकस्वरूप हैं। जो बीसियों फासिया हो रही थी और सैकड़ों काले पानी भेजे जा रहे थे, उसपर महामान्य सरदार को कभी कुछ कहते नहीं बन पाया, पर इस अवसर पर वह बरस पड़े। गांधीवाद का यह रवैया बोअर युद्ध से रहा। यतीन्द्रनाथ दास की शहादत पर स्वयं गांधी जी ने एक बेटुकी बात कही थी कि यतीन दास अहिंसावादी थे, तभी वह तिलतिल कर प्राण दे सके, जबकि यतीन दास ने भगतसिंह को और कमलनाथ तिवारी को बम बनाना सिखाया था। मैं बता चुका हू कि केवल क्रान्तिकारी ही अनशन में शहीद हुए।

रहा यह कि नारी केवल पुरुष की शय्यासंगिनी है, यह कट्टर हिन्दू और इस्लामी मत क्रान्तिकारियों को कभी मान्य नहीं रहा। ईसाई इस विषय में कट्टर हिन्दू और इस्लामी मत से आगे रहे। ईसाइयों में एक पुरुष-एक नारी, यह मत शुरु में ही मान्य रहा। उनमें वाइगैमी या द्विपत्नीत्व बहुत धृणित अपराध माना जाता रहा। शचीन्द्रनाथ सान्याल और उनके दल में यह जो कहा गया था कि मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण का उन्मूलन हमारा उद्देश्य है, उसमें पुरुष द्वारा नारी का शोषण भी आता है। मैंने उन दिनों (1924-25) में दल के सविधान का छोटा-सा भाष्य प्रस्तुत किया था, उसमें पूजीपति बनाम मजदूर, जमींदार बनाम किमान, पुरुष बनाम नारी के शोषण को स्पष्ट किया था। इसके अलावा ब्राह्मण बनाम कथित छोटी जातियां तो थी ही।

फिर भी क्रान्तिकारी अपने दल की स्त्रियों को आगे न लाकर उनसे पोस्ट बाक्स आदि का काम लेते थे, इसका कारण यह है कि वे नारी के साथ हो सकने वाले बलात्कार आदि से घबड़ाते थे। हम यह देख चुके हैं कि फिर भी भगतसिंह के दल में दुर्गा वोहरा (भाभी), सुशीला (दीदी), प्रकाशवती (बाद को श्रीमती यशपाल) आदि कई महिलाएं थी, जो बाद को मशहूर हुईं। इनमें से दुर्गा भाभी ने पृथ्वीसिंह (जेल से दो बार भागने वाले) से मिलकर भगतसिंह की फांसी के जवाब में अंग्रेजों पर लैमिंगटन रोड, बम्बई में गोलियां चलाई थी। सूर्य सेन की शिष्या कल्पना दत्त भी गोलियों का जवाब गोलियों से दे चुकी थी। उन्ही की एक अन्य शिष्या प्रीतिलता बम-गोलियां चलाकर शहीद हुईं। उन्ही नारियों में शान्ति और सुनीति की गिनती होनी चाहिए, और है।

यह मानना पड़ेगा कि मन् 1929 में लेकर गांधी जी के आन्दोलन के प्रभाव में आकर बहुत-सी स्त्रियों ने बूल्हा, चक्की की चहारदीवारी से निकलकर विस्तृत-तर बाह्य जगत् में कदम रखा, पर उनको एक हद तक ही जाने की अनुमति थी। गांधी जी ने पुरुष और नारी की सब मामलों में बराबरी का प्रचार नहीं किया। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मुसलमानों में पुरुष को चार पादियों की इजाजत

सरासर अन्यायपूर्ण है, स्त्रियों के साथ बड़ा भारी अन्याय है। भारत सरकार ने हिन्दुओं में पुरुषों पर एकपत्नीत्व लादकर एक बड़ा कदम उठाया, यद्यपि शास्त्रीय हिन्दू धर्म में ऐसा कोई बन्धन नहीं था। मुसलमानों में तो फिर भी चार का बन्धन था। हिन्दुओं में कुछ भी नहीं था। कृष्ण, अर्जुन, भीम, दशरथ बहुपत्नीत्व में लिप्त थे। स्मरण रहे, हम यहां व्याभिचार की बात नहीं कह रहे हैं। यहां तो केवल धार्मिक रूप से मान्यता की बात हो रही है। भारत सरकार ने हिन्दू स्त्रियों को जो सुरक्षा दी, वह मुस्लिम स्त्रियों को क्यों नहीं दी? यह मुस्लिम स्त्रियों के साथ सरासर अन्याय है। यदि मुस्लिम स्त्रियां इतनी कूड़मगज हैं, जैसा कि हिन्दू स्त्रियां राममोहन के युग में थीं कि सती हो जाती थीं, तो धर्मनिरपेक्ष सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह मुस्लिम स्त्रियों को फिर वे अधिकार दे जो हिन्दू और अन्य धर्म की स्त्रियों को प्राप्त है।

पटेल भारतीय हिटलर

कुछ भी हो, सरदार पटेल ने शान्ति, सुनीति पर जो कुछ कहा, उसकी परवाह न करते हुए भारत के युवावर्ग ने शान्ति, सुनीति को अपना आदर्श मान लिया। सरकार ने शान्ति-सुनीति की उम्र (16 से नीचे) कम मानकर उन्हें आजीवन कारावास का दण्ड दिया। शान्ति-सुनीति से बाद को, जब वे दीर्घ कारावास के बाद छुटी, मेरी भेंट हुई। कल्पना दीदी, दुर्गा भाभा, सुशीला दीदी सबसे मिलकर मेरी यह धारणा बनी है कि उनमें से प्रत्येक आदर्श रमणी रही और भारत की युवा पीढ़ी के लिए सर्वथा अनुकरणीय है। सरदार पटेल की टिप्पणी का उल्लेख हम नहीं भी कर सकते थे, पर उल्लेख इसलिए किया कि गांधीवाद के बाड़े में कैसे-कैसे पोंगा और पिछड़े हुए लोग थे इसका पता लोगों को हो जाए। सरदार पटेल कोई मामूली कांग्रेसी नहीं थे। गांधीवाद में वह और राजेन्द्रप्रसाद गांधी के बाद ही थे। पटेल शायद हिटलर की तरह नारी को 'किडर' (बच्चो), 'किचें' (गिर्जा) और 'कुचे' (रसोईघर) इन तीन कोठरियों में कैद करके रखना चाहते थे। नारी के अलावा भी सरदार पटेल सभी मामलों में प्रतिक्रियावादी थे। उन्होंने रजवाड़ों को भारत में जिस प्रकार मिलाया, उसकी तारीफ के पुल बांधे जाते थे, पर उस पुल की तब पोल खुली जब पता लगा कि उन्हें हत्या करने, बाहर से शराब मंगाने, अस्त्र-शस्त्र के सम्बन्ध में जनविरोधी रियायतें प्राप्त थीं। उनको मनमाने ढंग से सार्वजनिक सम्पत्ति को निजी सम्पत्ति करके दिखाने की छूट थी।

6 अप्रैल, 1932 को कुमारी वीणा दाम ने बगाल के गवर्नर स्टैनले जैक्सन पर गोली चलाई, पर गोली घातक नहीं सिद्ध हुई। वीणा दास ने साहसपूर्ण बयान दिया, पर प्रेस पर रोक के कारण वह छप नहीं सका। इस प्रकार वीणा दास भी उसी परम्परा में हो गईं, जिसके अन्तर्गत दुर्गा, सुशीला, प्रीतिलता, कल्पना

बादि थी ।

30 अप्रैल, 1933 को मेदिनीपुर के दूसरे मजिस्ट्रेट आर० एस० डगलस की हत्या कर दी गई। यह हिजली जेल के गोलीकांड का बदला था। इसी तरह कॅप्टेन कैमरून, पुलिस अधिकारी एलिसन की हत्या हो गई। बीसियों असफल हत्या-प्रयास हुए। स्टेट्समैन के अंग्रेज सम्पादक पर हमला किया गया। मेदिनीपुर के तीसरे मजिस्ट्रेट मिस्टर वर्ज की 2 सितम्बर, 1932 के दिन हत्या कर दी गई। आक्रमणकारी तीन क्रान्तिकारियों में दो वही खेत रहे। गोरों पर कई हमले हुए। बगाल के गवर्नर जान एण्डरसन पर असफल हमला हुआ। बिहार और अन्य स्थानों में कई पड्यन्त्र हुए। रमेशचन्द्र गुप्त ने बीरभद्र तिवारी पर इस कारण दो असफल हमले किए कि उसने चन्द्रशेखर आजाद को पकड़वाने का पड्यन्त्र किया था। रमेश को दस साल की सजा हुई। यशपाल (बाद को हिन्दी के मूर्धन्य उपन्यासकार) को एक आइरिश महिला सावित्रीदेवी के घर में पुलिस के साथ गोलीकांड के कारण 14 साल की सजा हुई। 30 जनवरी, 1933 को एक क्रान्तिकारी पड्यन्त्र 'गया पड्यन्त्र' नाम से चला, जिसमें श्यामचरण बर्थवार, केदारनाथ मालवीय, विश्वनाथ माथुर आदि को सजा हुई। कभी का क्रान्तिकारी नेता फणी घोष विवाह करके इतना कमजोर साबित हुआ कि गिरफ्तार होते ही मुखबिर हो गया। उसपर भुसावल कांड के भगवानदास माहौर, सदाशिव भल्कापुरकर ने अदालत में गोली चलाई थी, पर वह नहीं मरा। पर बैकुंठ शुक्ल के छुरे से वेतिया में उसे मार डाला गया। उन्हें फांसी हुई।

सन् 1933 में अन्तर्प्रान्तीय पड्यन्त्र में सीतानाथ दे आदि को लम्बी मजाए हुईं। बलिया पड्यन्त्र में मोकुलदास, तारकेश्वर पाण्डे, नर्मदेश्वर आदि को सजा हुई।

सन् 1937 के अन्त में तथा 1938 में कुछ घटनाओं के फलस्वरूप पिपरीडीह पड्यन्त्र चला। पिपरीडीह टर्कती काप्रेमी प्रान्तीय मन्त्रिमण्डल (1937-39) के जमाने में हुई। नेता झारखण्डे राय ने इसपर एक पुस्तिका लिखी है।

ऊधमसिंह से युगान्त

सन् 1940 में रामगढ़ कांग्रेस के अधिवेशन के ऐन पहले फिर एक बार एंग्लैण्ड में एक घटना हुई, जिसको अन्तर्राष्ट्रीय चर्चा मिली। जलियानवाला बाग के हत्याकाण्ड के दो दशक बाद जिलायत में पढ़ने के लिए गए हुए छात्र ऊधमसिंह ने जनरल डायर को गोली मारकर एक हिंसाचक्र चकता कर दिया। यह युगान्तकारी घटना थी। क्योंकि इसके बाद क्रान्तिकारी आन्दोलन ने जनप्रान्ति में निमज्जित होकर नया रूप धारण किया। इस युगगत परिवर्तन में कई कारण हुए :

(1) भारत में जनक्रान्ति की ओर प्रगति

(2) विस्फोटक अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति जो क्रमशः फासिस्टवाद बनाम समाजवाद में बदलती चली गई, जिसके कारण साम्राज्यवाद के अधीन कराहते भारत तथा अन्य ऐसे देशों के लिए अच्छा मौका आ गया कि वे संग्राम को तीव्रतर करके अपनी स्वाधीनता प्राप्त कर समाजवाद की ओर अग्रसर हों।

हम यह बात बताना जरूरी समझते हैं कि भगतसिंह की फांसी के अतिरिक्त कराची कांग्रेस पर गणेशशंकर विद्यार्थी की मृत्यु की कान्ही छाया भी बनी रही।

कराची कांग्रेस में गांधी-इरविन समझौते का मर्मथन किया गया था। अन्य बहुत-से प्रस्ताव पास हुए। पर भविष्य की दृष्टि से सबसे महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव था, मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में। उसमें कहा गया था कि किसीको खिताब नहीं दिया जाएगा। मृत्युदंड नहीं होगा। किसी सरकारी नौकर को 500 रुपया मासिक से ज्यादा नहीं मिलेगा। सबसे बड़े धन्धों पर—खानों, रेलों, जलमार्ग, जहाज तथा आने-जाने के दूसरे साधनों पर या तो राष्ट्र का कब्जा होगा या उसकी पूरी देख-रेख स्वतन्त्र सरकार के हाथ में होगी। किसानों की कर्जदारी घटाने तथा सूदखोरी पर रोकथाम का वायदा किया गया। सब नागरिकों को सैनिक शिक्षा देने का वायदा भी किया गया।

यह सब तो हुआ, पर कराची के वाद ही कांग्रेस को यह मालूम हो गया कि गांधी-इरविन समझौते का पालन कांग्रेस की तरफ से तो हो रहा है, पर सरकार की तरफ से नहीं हो रहा है।

गांधी जी निराश

लार्ड इरविन के बाद लार्ड विलिंगडन वायसराय बनकर आए। कांग्रेस और सरकार के बीच उलझनें बढ़ती ही गईं। यहां तक कि कांग्रेस ने वायसराय को उन घटनाओं की सूची दी, जिनमें सरकार ने पैक्ट का पालन नहीं किया था। विलिंगडन इनपर जांच कराने के लिए राजी नहीं हुए। पर अन्त में गांधी जी और वायसराय में कुछ बातचीत हुई और विलिंगडन के आश्वासन पर वह गोलमेज सम्मेलन के लिए रवाना हो गए। पर लन्दन में भारत की तरफ से जो लोग प्रतिनिधि बनाकर भेजे गए थे, वे किसीके प्रतिनिधि नहीं थे और हर समय अड़ंगा लगाते रहते थे। नतीजा यह हुआ कि प्रतिनिधि किसी भी मामले में किसी फैसले पर नहीं पहुंच सके और सब अन्तिम फैसले ब्रिटिश सरकार पर छूटते रहे। गांधी जी ने फिर भी चेष्टा की कि कोई समझौता हो। पर वह इसमें सफल नहीं हुए और उन्हें निराश होकर भारत लौटना पड़ा।

इस बीच भारत में परिस्थिति बहुत खराब हो गई थी। संयुक्त प्रान्त में लगान बन्दी की नीबट आ गई थी और सीमाप्रान्त में भी बहुत असन्तोष था।

खान बन्धु गिरफ्तार कर लिए गए। और जल्दी ही सब नेता यहां तक कि गांधी जी और सरदार पटेल तक गिरफ्तार हो गए। अब की बार ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस पर अचानक हमला बोला था। गिरफ्तारियां तेजी से होने लगीं। गिरफ्तारियों से भी अधिक मारपीट होती थी। महीनो तक जोर-शोर से एक तरफ से आन्दोलन चलने लगा और दूसरी तरफ से दमन होने लगा। कांग्रेसियों को रेल यहा तक कि डाकखाने की मदद लेना भी मना हो गया था। न वे रेल पर चढ़ सकते थे और न वे पत्र आदि भेज सकते थे।

सन् 1932 के अप्रैल में दिल्ली में कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था। पर इस अधिवेशन के सभापति बूढ़े नेता मदनमोहन मालवीय रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिए गए। इसलिए सेठ रणछोड़दास की अध्यक्षता में अधिवेशन हुआ। इसमें सत्याग्रह का समर्थन किया गया और सत्याग्रहियों को उनके त्याग पर बधाई दी गई।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने आखिरकार अपना साम्प्रदायिक बटवारा घोषित किया। गांधी जी ने पहले ही यह चेतावनी दे दी थी कि कथित अछूतों को हिन्दुओं से अलग करने की चेष्टा गलत है, और यदि ऐसा किया गया तो मैं इसके विरुद्ध अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। इसके बावजूद साम्प्रदायिक बटवारे में कथित अछूतों को अलग चुनाव का हक दिया गया। इसपर गांधी जी ने ब्रिटिश प्रधान-मंत्री को यह पत्र लिखा कि यदि यह बंटवारा बदला नहीं गया, तो मैं 20 दिसम्बर से अनशन करूंगा।

12 दिसम्बर को ब्रिटिश सरकार ने यह बात जाहिर की कि गांधी जी ने जेल से इस प्रकार की धमकी दी है। इसपर फौरन हिन्दू नेताओं का एक सम्मेलन हुआ। गांधी जी तब तक अनशन शुरू कर चुके थे। हिन्दू नेता तथा अछूतों के विशेष नेता डा० अम्बेडकर आदि एकत्र हुए और उन्होंने एक पैक्ट कर लिया।

भीमराव अम्बेडकर

डा० भीमराव अम्बेडकर महाराष्ट्र में पैदा हुए थे। सतारा तथा बम्बई में उनकी शिक्षा हुई। एक छात्रवृत्ति पाकर वह अमरीका के कोलम्बिया विश्व-विद्यालय में अध्ययन करने गए। वहा से वह इण्डिया आफिस के पुस्तकालय में शोध-कार्य भी करते रहे। इसके बाद वह कुछ दिन तक भारत में अर्थशास्त्र के अध्यापक का काम करते रहे। अर्थशास्त्र तथा उच्च शिक्षा के लिए जर्मनी और लन्दन के विश्वविद्यालयों में भरती हुए और डी० एम० सी० की डिग्री प्राप्त की। इस बीच उन्होंने कई कमीशनो के सामने गवाही भी दी थी और एक विद्वान लेखक के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। वह अछूतों के प्रमुख नेता थे। अन्त तक वह हिन्दू सवर्णों में निराश होकर बौद्ध बन गए। यहां उनकी वृद्धि उन्हें धोखा दे गई। यह तब वे

चूल्हे में कूदना था, असली समाधान सर्वधर्मत्याग था। सभी धर्म जनता के लिए अफीम है।

26 दिसम्बर, 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने इस पैकट को मान लिया और इसी दिन कवीन्द्र रवीन्द्र के सामने गांधी जी ने अनशन भंग कर दिया। यह तय हुआ कि पहले कथित अछूत चार व्यक्तियों को नामजद करेंगे। इस नामजदगी में अछूत ही भाग ले सकेंगे। इसके बाद कथित उच्च जाति और अछूत इन चार व्यक्तियों में से एक को चुनेंगे।

महात्मा गांधी ने अब जेल के अन्दर से यह मांग की कि उन्हें वही से हरिजन सेवा करने की सुविधाएँ दी जाएँ। उनकी यह मांग मान ली गई और 'हरिजन' पत्रिका निकलने लगी। कहां स्वराज्य और कहां यह। असल में समझौता टूट जाने पर उनकी मति सम्पूर्ण रूप से भ्रमित हो गई थी।

1933 में कलकत्ते में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अब की बार भी अध्यक्ष मदनमोहन मालवीय होने वाले थे। पर अब की बार भी वह रास्ते में पकड़ लिए गए। तब श्रीमती सेनगुप्त अध्यक्ष बनी और जल्दी-जल्दी अधिवेशन समाप्त हुआ। प्रतिनिधियों पर जोरो से लाठी चार्ज हुआ। इस अधिवेशन में सत्याग्रह का समर्थन किया गया और सरकार द्वारा प्रस्तावित शासन सुधार की निन्दा की गई।

गांधी जी ने यह अनुभव किया कि हरिजन कार्य और अधिक जोरो से होना चाहिए। इसलिए जनता को अधिक जागृति दिलाने के लिए उन्होंने जेल में रहकर 21 दिन का उपवास करने की घोषणा की।

आंदोलन बहुत कुछ खत्म हो चुका था। स्थानापन्न कांग्रेस अध्यक्ष अणे ने अब सत्याग्रह बंद कर दिया। गांधी जी लार्ड विलिंगडन से बातचीत करना चाहते थे। पर उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। तब गांधी जी व्यक्तिगत सत्याग्रह की तैयारी करने लगे। वह स्वयं रास नामक गांध के लिए रवाना होने वाले थे। पर इसके पहले ही वह अपने 34 साथियों के साथ गिरफ्तार हो गए। वह फिर छोड़ दिए गए और उन्हें यह हुक्म दिया गया कि यरवदा ग्राम छोड़कर पूना में जाकर रहें। पर गांधी जी इसपर राजी नहीं हुए और उन्हें एक साल की सजा हुई। इस बार उन्होंने फिर जेल में रहते हुए हरिजन कार्य करने की आज्ञा मांगी। उन्हें आज्ञा नहीं मिली। इसपर उन्होंने अनशन शुरू कर दिया। तीन दिन के अनशन के बाद ही वह छोड़ दिए गए।

इसके थोड़े दिन बाद जवाहरलाल छोटे। अब गांधी जी ने हरिजन आंदोलन के लिए दौरा शुरू किया। इसमें वह कई प्रसिद्ध मन्दिर हरिजनों के लिए खुलवाने में सफल हुए। पर उनपर जहां-तहां हमले भी हुए। इसी बीच बिहार में भूकंप आया और तीस हजार वर्गमील में प्रलय के दृश्य उपस्थित हो गए। राजेंद्र

वावू जेल से छोड़ दिए गए और भूकंपपीड़ितों की सेवा में तन-मन से जुट गए।

इस भयंकर भूकंप पर वयान देते हुए मतिभ्रमित महात्मा ने यह अजीब वयान दिया कि हरिजनो पर किए गए अन्याय के कारण भूकंप आया। इसपर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने उनकी सार्वजनिक रूप से भर्त्सना की।

कांग्रेस समाजवादी दल

अब फिर से स्वराज्य दल की तरह कार्य करने की बात उठ रही थी। सत्याग्रह बंद हो चुका था। बहुत-से कांग्रेसी इससे असंतुष्ट थे कि जब चाहे आंदोलन बंद कर दिया जाता है। ऐसे लोगों में सम्पूर्णानंद, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण आदि थे। इन लोगों ने मिलकर कांग्रेस समाजवादी दल का संगठन किया, जिसका लक्ष्य समाजवाद रखा गया। अफसोस है कि दल दुर्लभ-यकीन नेताओं से भरा था। सम्पूर्णानंद को ज्योंही मंत्री बनने का मौका मिला, वह दल से भाग खड़े हुए। मगानी अन्त तक समाजवाद-विरोधी हो गए। जयप्रकाश के असहयोग के कारण सुभाष के कांग्रेस में निकाले जाने के बाद जो वामपंथी मोर्चा बनाने का प्रयत्न चला, वह असफल हो गया। वाद को जयप्रकाश ने समाजवाद से अपनेको अलग कर लिया।

1934 के अक्टूबर में डा० राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम एक बार असफल हो सकते हैं, दो बार हो सकते हैं, पर किसी न किसी दिन अवश्य सफल होंगे। कांग्रेस में इस समय ऐसे लोगों का जोर बढ़ रहा था जो चुनाव लड़ना चाहते थे। इस कारण गांधी जी अब कांग्रेस से अलग हो गए।

1935 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। फिर 1936 के अप्रैल में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अधिवेशन हुआ। उन्होंने यह स्पष्ट कहा कि गरीबों की गरीबी मिटाना और किसानों की उन्नति करना कांग्रेस का लक्ष्य है। इस अधिवेशन में चुनाव लड़ने के लिए एक ससदीय मंडल भी बना। इस समय अधीसीनिया पर इटली का हमला हो गया था। कांग्रेस ने इटली की निन्दा करते हुए एक प्रस्ताव पार किया। सुभाष बोस इस अधिवेशन में शामिल होने के लिए विदेश से आए थे। पर वह बम्बई में ही गिरफ्तार कर लिए गए।

प्रान्तों में कांग्रेसी सरकार

अब कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही थी। चुनाव-घोषणा भी प्रकाशित हुई। उसमें यह कहा गया कि मजदूरों की कम से कम मंजूरी तय करना तथा किसानों को हर तरह में मुक्त करना कांग्रेस का ध्येय है।

1936 के दिमम्बर में महाराष्ट्र में फौजपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ । अबकी बार भी जवाहरलाल अध्यक्ष थे । उन्होंने फिर कहा कि समाजवाद ही भारत की गरीबी की समस्या को हल करने में समर्थ है । पर साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि स्वतंत्रता पहला कदम है और समाजवाद दूसरा ।

सैयद अहमद का भूत

जवाहरलाल नेहरू ने देशव्यापी तूफानी दौरा किया । 1937 की फरवरी में चुनाव हुआ और चुनाव में कांग्रेस की विजय हुई । इस चुनाव में मुसलिम लीग ने भी पूरी तैयारी के साथ हिस्सा लिया था, पर उसे विशेष सफलता नहीं मिली । कुल मुसलिम सीटों में से एक चौथाई मुसलिम सीटें भी उसे नहीं मिली । मि० जिन्ना ने फिर भी यह खतरनाक बात कही कि भारत में लोकतन्त्र नहीं होना चाहिए । यह सर सैयद अहमद का भूत था जो बोल रहा था ।

चुनाव के फलस्वरूप कांग्रेस ने बम्बई, बिहार, मद्रास, सयुक्त प्रान्त (उत्तर-प्रदेश), उड़ीसा और मध्य प्रांत में मंत्रिमंडल बना लिए । पर मुसलिम लीग मुसलिम-प्रधान प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना सकी । जेल में बंद क्रांतिकारी काफी संख्या में छोड़ दिए गए । थोड़े दिनों में सीमा प्रान्त में भी कांग्रेसी मंत्रिमंडल कायम हो गया । फिर भी अभी सभी क्रांतिकारी कैदी नहीं छोटे थे और जनता में उनकी रिहाई की बहुत जबरदस्त मांग थी । मंत्रिमंडल इन कैदियों को छोड़ना चाह रहे थे पर अप्रैज गवर्नर इमपर राजी नहीं थे क्योंकि 1937 में छोटे हुए क्रांतिकारियों में कोई भी अग्रेजों के मानदंड पर भला नहीं साबित हुआ था ।

फरवरी, 1938 तक इस विवाद ने एक शासन-संकट का रूप ग्रहण कर लिया । बिहार और संयुक्त प्रान्त (उत्तर प्रदेश) के मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया । साथ ही कांग्रेस की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया कि यदि इस प्रति-वाद की सुनाई नहीं हुई, तो बाकी कांग्रेसी मंत्रिमंडल भी इस्तीफा दे देंगे । इसी समय हरिपुरा में सुभाषचंद्र बोस की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ । इसपर ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा । हरिपुरा अधिवेशन के बाद फिर कांग्रेसी मंत्रिमंडल कायम हो गए । जिन क्रांतिकारी कैदियों के सम्बन्ध में झगडा उठ खडा हुआ था, वे रिहा कर दिए गए ।

1938 में ही सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय योजना कमेटी कायम हुई । इस कमेटी का उद्देश्य यह था कि प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान तथा उन्नयुक्त संस्थाओं द्वारा आगे बढा जाए । कांग्रेसी सरकारों के अतिरिक्त बंगाल, पंजाब, सिन्ध की सरकारों ने तथा हैदराबाद, मैसूर, बडौदा, तिरुवांकुर, भोपाल आदि रियासतों ने इस कमेटी में भाग लिया । इस कमेटी को सब तरह के विद्वानों तथा विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त था । अपने ढंग से यह एक बहुत प्रतिनिधिमूलक संस्था थी और इसने कई मामलों

मे बहुत हितकर आकड़ों का संग्रह किया। इस कमेटी का उद्देश्य भारत का जल्दी से जल्दी औद्योगीकरण ही नहीं, सब क्षेत्र में उन्नति थी। इस तरह हम कह सकते हैं कि आजकल के योजना आयोग की नींव एक तरह से 1938 में ही पड़ चुकी थी और भारत के नेता यह समझ चुके थे कि योजना बनाकर काम करने पर ही देश की समस्याएँ सुलझ सकती हैं।

कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के चार मुख्य उद्देश्य थे। (1) लगान तथा मालगुजारी घटाना, (2) किसान को जमीन पर अधिकार देना, (3) उसे कर्जदारी से बचाना और (4) मजदूरों की उन्नति करना। कांग्रेस ने इन कामों की तरफ कदम बढ़ाया। कांग्रेस के प्रधान नेता गांधी जी थे। इसलिए कुछ बातें उनके विशेष विचारों के अनुसार करने की कोशिश की गई। गांधी जी शराब-बंदी के पक्ष में थे। इसलिए कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने इस संबंध में काम शुरू किया। कुछ हिस्से ऐसे कर दिए गए जहाँ शराब का बिकना, बनाना बन्द कर दिया गया। इसी प्रकार गांधी जी की शिक्षा-सम्बन्धी वर्षा योजना को काम में लाने की कोशिश की गई। मद्रास के मंत्रिमंडल ने अछूतों धरार तथा हिन्दी प्रचार के क्षेत्र में काम किया। सयुक्त प्रांत (उत्तरप्रदेश) के मंत्रिमंडल ने ग्राम सुधार की योजना बनाई। इसमें कोई सन्देह नहीं कि कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने 1935 के इण्डिया ऐक्ट के छोटे दायरे के बावजूद कुछ सुधार के कार्य किये। किसानों के सम्बन्ध में इन्होंने जो कुछ करना चाहा, उसमें कथनी और करनी में बड़ा अंतर रहा। मजदूरों के संबंध में भी ये कुछ नहीं कर पाए। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के जमाने में मजदूरों की कई हड़तालें हुईं। बिहार और उत्तरप्रदेश के कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने मेरी दो पुस्तकें पुलिम की बातों में आकर जस्त कर ली।

उधर विश्व में चारों तरफ लड़ाई के बादल छा रहे थे। हिटलर मनमाने ढंग से अपना साम्राज्य बढ़ाता जा रहा था और पूँजीवादी देशों के नेता उसे हम आशा से बर्दाश्त कर रहे थे कि वह रूस को घुस कर पूँजीवादी राज्य को निष्कटक बना देगा।

इन्हीं परिस्थितियों में कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव हुआ और सुभाष बॉस अध्यक्ष चुने गए। पर गांधी जी पट्टाभि सीतारमैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। गांधी जी अब तक चुप थे। अब उन्होंने कहा कि पट्टाभि की हार मेरी हार है। पर सुभाष तो चुने जा चुके थे। 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस का अधिवेशन 10, 11, 12 मार्च को हुआ। जिस समय त्रिपुरी में अधिवेशन होने वाला था, उस समय एक घटना तो यह हुई कि सुभाष बाबू बहुत बीमार हो गए, इसलिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ने सभापतित्व किया और दूसरे, उन्हीं दिनों गांधी जी राजकोट के सम्बन्ध में अनशन कर रहे थे।

अन्त में महात्मा के शिष्यों ने तेजी अराम्भव स्थिति पैदा कर दी कि सुभाष

बंगाल को अलग-अलग नर ने इच्छा की। एवम् बहुत बड़े अस्त्रों से।
 तुम सबको मैं काटकर काट कर नरों के एक में एक का मयूर किया जो बिकेर
 नरों में ही नरों के अन्तर्गत में ही बरू कर दिया देरत बुरे की विधि
 बरू भी बने बरू भी है। शक भी है। इन मयूरों के मयूरों का दमन भी इच्छे
 का है। बिकेरों के अन्तर्गत मयूरों को बिकेरों करने गिराव देना की।

कांग्रेसी मन्दिनडों का इच्छा

जब हिन्दुओं ने बड़े-बड़े पंथों पर हमला कर दिया तो बिकेर और मयूर
 ने मड़ई छोड़ी। इनमें अनेकों बनी भारत सरकार ने केन्द्रीय भारत
 को अन्तर्गत प्रान्तों के मन्दिनडों की रान विद्विग भारत को लड़ाई में डाल
 दिया। सरकार इनमें ही ने मन्दिन नहीं रही। बल्कि इनमें अब प्रान्तों की कांग्रेस
 सरकारों ने पूछे बिना काम करना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने बिकेर सरकार
 को काटी मंका दिन, कि वह अपना युद्ध का लड़ाई समाप्त करे। पर उसने कुछ
 भी नहीं किया। प्रान्तों में कांग्रेसी मन्दिनडों और पयूरों ने खीचा-तानी बढ
 रही थी। 22 अक्टूबर को कांग्रेस कार्य समिति ने मन्दिनडों को पदत्याग करने
 की हिदायत दी। एक-एक करके सब मन्दिनडों ने इच्छा दे दिया।

1940 के 19, 20 मार्च को मौलाना अबुल कलाम आझाद के सभापतित्व
 में विहार के रामगढ़ नामक स्थान में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। यह अधिवेशन इस
 कारण बहुत ही ऐतिहासिक रहा कि इसके बाद कई वर्षों तक कांग्रेस के अधिवेशन
 को कोई नौबत ही नहीं आई। इसीके साथ-साथ सुभाषचन्द्र के नेतृत्व में समस्त
 विरोधी सम्मेलन हुआ, जो बहुत सफल रहा। यदि जयपकाय इसमें हाथ बटाते,
 जैसा कि उन्होंने वादा किया था—बटाएंगे, तो एक स्वाधीन समरत बन आता।

सरकार का दमन-चक्र जोरों के साथ घटने लगा। कांग्रेस के युवा नेता
 महयोग के लिए लालायित थे। चण्डी राजागोपालाचार्य इस पधुति के नेता
 थे। इन्हींके नेतृत्व में जून, 1940 में कांग्रेस कार्य समिति ने यह तय किया कि
 अभी सरकार इतना करे कि सिद्धान्त के तौर पर पूर्ण स्वतन्त्रता के भोग को प्राप्त
 ले। पर कार्य रूप में 1935 के इण्डिया ऐक्ट के अन्तर् ही केन्द्र में विधायक प्रान्तों
 की राष्ट्रीय सरकार धगाई जाए। यागसराग रहें, पर शान्त इस सरकार के
 हाथ में रहे। तब कांग्रेस लड़ाई पताने में सरकार की मदद करेगी। महात्मा जी
 ने इस प्रस्ताव का इस कारण विरोध किया कि इस प्रकार युद्ध में साथ देने से
 अहिंसा की नीति समाप्त हो जाती। पर कांग्रेस के इस मरग प्रस्ताव पर भी
 सरकार राजी नहीं हुई।

जब सरकार ने तनिक भी हाथ नहीं बड़ाया तब व्यक्तिगत सत्याग्रह आरम्भ
 किया गया। आचार्य विनोबा भावे सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही बने।

सत्याग्रही गिरफ्तार होने लगे। पर सरकार पर कुछ असर नहीं हुआ। सरकार का दमन जारी रहा। 1941 में सत्याग्रही कैदियों की संख्या बढ़ गई। संयुक्त प्रान्त में सबसे अधिक लोगो ने व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया। और प्रान्तों में तो व्यक्तिगत सत्याग्रह सचमुच व्यक्तिगत रहा, पर संयुक्त प्रान्त में यह एक जन आन्दोलन में परिणत हो गया। अन्य प्रान्तों में जब गिरफ्तारी नहीं हुई, तो लोग सत्याग्रह करते-करते दिल्ली की ओर चले।

रूस पर हमला

हिटलर ने पश्चिमी यूरोप को जीत लेने के बाद 1941 के 22 जून को रूस पर हमला कर दिया। इसके बाद जापान भी हिटलर के पक्ष में लड़ाई में कूद पड़ा, और उसने अमरीका के पर्ल हार्बर पर कब्जा कर लिया। कांग्रेस ने सोचा कि अब शायद ब्रिटिश सरकार सम्भले। 1941 के 30 दिसम्बर को कार्य समिति ने सरकार की तरफ बहुत तपक से हाथ बढ़ाया। इस सम्बन्ध में अपनी नचाई दिखाने के लिए कार्य समिति ने गांधी जी को नेतृत्व से मुक्ति दे दी। जापानी आक्रमण का फायदा उठाने के वजाय कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करने को तैयार थी।

मुभाप फरार

1941 की 26 जनवरी के दिन मुभाप वावू अपने कलकत्ते के मकान से गायब पाए गए। वे कुछ दिन पहले अनशन के कारण स्वास्थ्य-सम्बन्धी कारणों में जेल से रिहा हुए थे। मुभाप की इस फरारी के महान ऐतिहासिक नतीजे हुए।

पूर्वो मोर्चों में ब्रिटिश सरकार की हालत खराब होती जा रही थी। रंगून जापानियों के कब्जे में चला गया था। ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि ब्रिटिश सरकार यह समझने लगी थी कि युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करना चाहिए। तदनुसार 1942 के 11 मार्च को क्रिप्स मिशन की घोषणा हुई और सर स्टेफर्ड क्रिप्स 23 मार्च को नई दिल्ली में कुछ प्रस्ताव लेकर आए। उनका मतलब यह था कि कांग्रेस युद्ध में मदद दे, तब जापान का सामना करना आसान होगा। क्रिप्स के प्रस्ताव का आशय यह था कि भारतवर्ष एक यूनिफ़ॉर्म या युक्त राष्ट्र बने। प्रस्ताव में कहा गया था कि युद्ध खत्म होने के बाद ही भारतवर्ष को जिम्मेदार सरकार दी जाएगी। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को 'दिवातिया बैंक पर आगे की तारीख लगा हुआ चेक' कहा। खाम बात यह थी कि क्रिप्स प्रस्ताव के समय वैयक्तिक सत्याग्रह बन्द रहा।

क्रिप्स प्रस्ताव की अमफनता के कारण अब कांग्रेस के मामने इनके सिवा कोई चारा नहीं रहा कि लड़ाई छोड़े। इन बातों को भग करने हुए मौलाना

अबुल कलाम आजाद ने यह साफ कह दिया कि ऐसा मालूम होता है कि सरकार भारतवर्ष की ठीक-ठीक रक्षा नहीं करना चाहती, बल्कि उसे इसीकी फिक्र पड़ो हुई है कि कैसे साम्राज्य कायम रहे।

इन्हीं दिनों मुभाप दावू जापानी अधिकृत देशों से रेडियो से भाषण दे रहे थे। अवश्य ही मुभाप दावू के भाषण का उन दिनों यही अर्थ लगाया जाता था कि वे जापान की जीत चाह रहे हैं। इन सब विचारों तथा गिरती हुई आर्थिक अवस्था का यह परिणाम हुआ कि जनता ने क्रिप्स प्रस्ताव को बिल्कुल पसन्द नहीं किया। क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता पर किसीको दुःख नहीं हुआ। सब यही चाहते थे कि घोलेवाज ब्रिटिश सरकार की कोई मदद न की जाए।

‘भारत छोड़ो’

वर्म्बई में 1942 के अगस्त मास में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन हुआ। उसमें सुप्रसिद्ध अगस्त प्रस्ताव पास हुआ और ‘करो या मरो’ का नारा दिया गया। इसी प्रस्ताव को ‘भारत छोड़ो’ प्रस्ताव का नाम दिया गया। प्रस्ताव का स्पष्टीकरण करते हुए पण्डित नेहरू ने साफ-साफ कह दिया कि “प्रस्ताव कोई धमकी नहीं है। यह तो एक निमन्त्रण है। इसके द्वारा हमने बताया है कि हम क्या चाहते हैं। हमने सहयोग का हाथ और बढ़ाया है। पर इसके पीछे एक साफ इशारा भी है कि यदि कुछ बातें नहीं हुईं तो परिणाम क्या हो सकता है। यह स्वतन्त्र भारत के सहयोग का दावतनामा है। किसी दूसरी शर्त पर हमारा सहयोग प्राप्त नहीं हो सकता। उसके अलावा हमारा प्रस्ताव केवल सधर्प तथा लड़ाई का वादा करता है।” महात्मा जी ने इसी अवसर पर भाषण देते हुए ‘करो या मरो’ का नारा दिया। यह नारा वह चिनगारी साबित हुआ जिससे सारे देश में विद्रोह की ज्वरदस्त आग भड़क उठी।

सुप्रसिद्ध ‘भारत छोड़ो’ प्रस्ताव 8 अगस्त को रात में पास हुआ। उसी रात को अर्थात् अंग्रेजी हिसाब के अनुसार कुछ घण्टे बाद 9 अगस्त को वर्म्बई में एकत्र सब नेता गिरफ्तार कर लिए गए। 9 अगस्त की शाम को आम सभा में भाषण देने जाती हुई कस्तूरबा गांधी भी गिरफ्तार हुईं। नेताओं की गिरफ्तारी से देश में एक अजीब परिस्थिति पैदा हो गई। यह किसीने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी सरकार अपना हमला बोल देगी। सरकार ने अपने ख्याल से ठीक ही किया था। पर कांग्रेस के नेता इसके लिए पूर्णतः तैयार नहीं थे। गांधी जी ने प्रत्येक प्रान्त में कुछ खास कार्यकर्ताओं को 9 अगस्त को बुलाया था। वे उन्हें अपना कार्यक्रम बताने वाले थे पर उसका मौका ही नहीं आया।

सत्याग्रह के आरम्भ में साथ-साथ तोड़फोड़ का कार्यक्रम चालू किया गया क्योंकि क्रान्तिकारी तत्त्वों ने आन्दोलन को अपने हाथों में ले लिया। जनता के

अन्दर से हजारों नये धीर सामने आए। रेल की पटरियां उखाड़ी गई, तार काट दिए गए, कहीं-कहीं जेलें तोड़ दी गईं। यहां तक कि वलिया, मेदिनीपुर, शोलापुर आदि स्थानों में ब्रिटिश सरकार के स्थान पर जनता की सरकार कायम कर दी गईं। गांधी जी जेल में बैठे-बैठे नाराज होते रहे, और वायसराय को पत्र लिखते रहे। ये पत्र सरकार ने पुस्तकाकार छापे ताकि लोगों का मनोबल गिर जाए।

1942 के 16 अक्टूबर को बंगाल के दक्षिणी जिलों में विशेषकर मेदिनीपुर और चौबीस परगने में इतनी प्रबल आंधी आई कि हजारों लोग बेघर-घार हो गए और खेत खराब हो गए। पर मेदिनीपुर में 1942 के आन्दोलन में भाग लेने वालों पर जो अन्याय ही रहे थे, उनमें कोई कमी नहीं आई। परिणाम यह हुआ कि यहां दुर्भिक्ष शुरू हो गया। मेदिनीपुर में तो प्राकृतिक कारणों से दुर्भिक्ष हुआ था। पर 1943 में सारा बंगाल एक दूसरे ही ढंग के दुर्भिक्ष के पजों में फंस गया। यह प्राकृतिक कारणों से नहीं बल्कि सरकार की बदइतजामी और अत्याचार के कारण हुआ था। सरकार ने लड़ाई में हार के डर से लोगों से नावें तथा साइकिलें छीन लीं, जिसे दुर्भिक्ष बहुत भयंकर हो गया क्योंकि अनाज नहीं पहुंच सका और व्यापारियों ने खूब पैसे बनाए।

1942 में जापानी मलाया पहुंच गए, तो बहुत-से भारतीय सिपाही उनके हाथों कैद हो गए। तब फिर इनको संगठित करने का प्रयत्न हुआ। मेजर फूजीवारा ने यह वादा किया कि भारतीयों को स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए सहायता दी जाएगी।

आजाद हिन्द फौज की नींव पड़ी

इसपर 9 और 10 मार्च को सिंगापुर में मलाया के देशभक्त भारतीयों की एक सभा हुई। हाडिंग वम मामले के फरार श्री रासबिहारी ने इसको और संगठित रूप देने के लिए टोकियो में मार्च के अन्तिम सप्ताह में जापानी अधिभूत देशों के भारतीयों की एक सभा बुलाई। यह सभा उन्हींके सभापतित्व में हुई, और इण्डिया इंडिपेंडेंस लीग जोरों के साथ काम करने लगी।

सुभाष बाबू घर से गायब होकर काबुल के रास्ते भारतवर्ष में निकल गए थे। काबुल में कुछ दिन रहने के बाद वह जर्मनी पहुंचे। 1943 के 2 जून को सुभाष बाबू शीमान या सिंगापुर पहुंचे। वहां नये ढंग में कार्य का सूत्रपात हुआ। सुभाष बाबू के महान व्यक्तित्व के कारण जापान अधिभूत देश के भारतीयों में एक नई उमंग पैदा हुई। 4 जुलाई को पूर्वी एशिया के भारतीयों का एक सम्मेलन हुआ। उसमें सुभाष बाबू सर्वसम्मति में सभापति चुने गए। आजाद हिन्द फौज नये जोश में बनने लगी। सुभाष बाबू 'नेताजी' कहलाने लगे। रासबिहारी ने बड़े प्रेम से सुभाष के हाथों आन्दोलन की बागडोर सौंप दी, क्योंकि वह जानते

थे कि कार्य का तकाजा यही है।

1943 के 21 अक्टूबर को आजाद हिन्द सरकार की स्थापना की गई। सुभाष बाबू इसके सर्वाधिनायक, फौजी तथा वैदेशिक मंत्री और प्रधान सेनापति हुए। जब रंगून जापानियों के कब्जे में हो गया, तो 1944 की 7 फरवरी को आजाद हिन्द फौज का प्रधान दफ्तर उठकर रंगून चला गया। इस फौज में करीब 50 हजार सैनिक थे।

आजाद हिन्द फौज केवल भारतीय स्वतंत्रता के लिए एक गौरवमय चेष्टा ही नहीं थी, बल्कि इसने वाद की भारतीय राजनीति पर कुछ बहुत गहरे प्रभाव डाले। आजाद हिन्द फौज की प्रशंसा के कारण ब्रिटिश भारतीय फौज में जिन भयंकर विस्फोटों का सूत्रपात हुआ, और बराबर होता रहा, उनके कारण भारत से ब्रिटिश साम्राज्यवाद के पैर उखड़ गए। ब्रिटिश सरकार को अपनी भारतीय फौज में विश्वास नहीं रह गया। इसी कारण अंग्रेजों ने अब स्वयं ही भारत छोड़ने को एक निश्चित तारीख तय कर ली।

इस प्रकार भारत को स्वाधीनता प्राप्त हुई।

आजाद हिन्द फौज का अन्तिम हथौड़ा

आजाद हिन्द फौज द्वारा अन्तिम धक्के के मूल्यांकन का समय आ गया है, पर कई स्थितियाँ ऐसी हैं जिनका मूल्यांकन अभी नहीं हो सकता। यदि आजाद हिन्द फौज के नेता सुभाष बोस के जीवन से उसकी परिस्थितियों पर दृष्टिपात किया जाए तो ऐसा ज्ञात होगा जैसे कि मैंने लिखा है कि उनमें सबसे बड़ी प्रवृत्तियाँ विद्रोह की थीं। वह आजन्म विद्रोही थे और जैसा कि एक विद्रोही के लिए उचित है वह कभी विद्रोह करते समय यह नहीं सोचते थे कि मुझे इससे क्या लाभ होगा। जवाहरलाल भी उनके साथ-साथ चले। विद्रोही भी रहे, पर उनकी आँखें बराबर वैयक्तिक उपलब्धि पर लगी रहीं। क्रांतिकारी सुभाष और जवाहरलाल के व्यक्तित्वों की यह तुलना मनगढन्त नहीं है। बल्कि बहुत ठोस तथ्यों पर आधारित है। नतीजा भी यह हुआ कि जवाहरलाल भारत के 17 साल तक प्रधानमंत्री रहकर मरे, जब कि सुभाष की मृत्यु अज्ञात ढंग से हुई और यह त-से लोग तो कहते हैं कि मृत्यु हुई ही नहीं। इस आस्था को सम्मान देने का एक तरीका है। कृष्ण-राम मर गए, पर हनुमान और अश्वत्थामा अमर माने गए।

इस प्रकार सुभाष और जवाहरलाल की तुलना करने के बाद हम यह देखते हैं कि सुभाष के जीवन में सबसे प्रबल विरोध गांधी जी की तरफ से प्राप्त हुआ। बहुत-से लोग इस तथ्य को भुला देते हैं और वह भुला इस वास्ते देते हैं कि नाम के वास्ते गांधी जी के चेलों का भारत में राज्य हो गया है। नाम के वास्ते इसलिए कह रहा हूँ कि वास्तविक रूप से गांधी जी के मूल विचारों से जो गांधी के नाम-

नेवा पानी देवा थे वे बहुत कुछ हट गए और भारत के लिए यह अच्छा ही हुआ। गांधी जी के जितने भी मूल विचार थे, वे सिवा इसके कि त्याग या शहादत भी एक ऐतिहासिक राजनैतिक शक्ति है—सब गलत और अव्यावहारिक थे और स्वतंत्र भारत ने उन्हें तिलांजलि दे दी, यह बहुत अच्छा हुआ।

मुभाप गांधी के सारे विचारों के विरुद्ध थे। जवाहरलाल भी इन विचारों के विरुद्ध थे जैसा कि उनकी आत्मकथा से स्पष्ट है। उसमें धनी समाज के ट्रस्टी हैं या हो सकते हैं, इस विचार का खुलकर मजाक उड़ाया गया है। पर जवाहरलाल कूटनीति के कारण कभी मुह पर यह बात लाते नहीं थे और कुछ उनको गांधी जी से मोह-सा भी था। जवाहरलाल ने प्रधानमंत्री के रूप में गांधी जी के विचारों से जिम प्रकार भारत को धीरे-धीरे, चुपके-चुपके बराबर गांधी जी की जय बोलते हुए मुक्त किया वह इतिहास की एक बहुत अद्भुत कहानी है। गांधी जी का सामाजिक विचार यह था कि परिवार प्राचीन परिवारों की तरह हो और यदि देश को और मन्तानों की जरूरत नहीं है तो पति-पत्नी को ब्रह्मचर्य से काम लेना चाहिए। कहना न होगा कि यह विचार बहुत ही ह्याम्याम्पद था। यदि पति पत्नी के पास साल में एक बार भी जाए, तो भी वह 12-14 बच्चों का बाप हो सकता है और सम्भव है कि ऐसी हालत में उसका बाप होना और भी निश्चित हो जाए।

इस सम्वन्ध में एक बात की ओर दृष्टि आकृष्ट की जाए और वह यह कि गांधी जी के इन विचारों के प्रभाव में रहकर कुमारी अमृतकौर ने सरकारी सतह पर इस सिद्धांत को आजमाना चाहा, जिसे यौन विज्ञान में बहुत पहले ही विस्फोटित सिद्धांत घोषित किया जा चुका था। वह सिद्धांत यह था कि स्त्रियों के कुछ दिन गैम होते हैं, जब उनका गर्भ धारण नहीं होता। यदि उस समय पुरुष उनके पास जाए, तो उनको गर्भ नहीं रहता। यह बात ठीक है, पर प्रत्येक स्त्री के अलग-अलग दिन होते हैं। इसके अतिरिक्त हरेक स्त्री वह दिन जब-तब बदला करती है। ऐसी हालत में उन निरापद दिनों के आधार पर परिवार नियोजन की चेष्टा करना बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई बालू से मकान बनाने की चेष्टा करे। पर हमें राष्ट्र की गाड़ी कमाई के न जाने कितने करोड़ रुपये खर्च किए गए और कई मानव नुक सरकारी सतह पर यह तमाशा चलता रहा। राजकुमारी को जनता की गाड़ी कमाई के करोड़ों रुपये एक अवैज्ञानिक कुमंस्कार के लिए होमने का क्या अधिकार था ?

अब हम गांधी जी के दूसरे विचार पर आते हैं, जो 1909 में लिगे हुए हिन्दू स्वराज्य नामक पुस्तक में ही आ चुका था। वह विचार यह था कि हर राष्ट्र को आत्मनिर्भर होना चाहिए और बड़े उद्योग नहीं होने चाहिए। बल्कि छोटे उद्योगों से ही देश का मारा काम चलना चाहिए। दूसरे शब्दों में गांधी जी

मुख्यतः भारी उद्योग के विरुद्ध थे, पर स्वतंत्र भारत ने इस नीति पर लात मार दी। नतीजा यह हुआ कि बड़े इस्पात की मिले खुलीं। केवल यही नहीं, ये इस्पात की मिलें कच्चा कच्चा प्रात में हों, इसपर प्रातों में बराबर बहुत चख-चख और झगड़े चलते रहे। बुखारो के बाद जो इस्पात की मिल होगी वह कहा होगी, कन्नड़-भाषी प्रात में या आन्ध्र में, इसे लेकर कन्नडभाषियों में और तेलुगुभाषियों में बहुत झगड़े चले, यहां तक कि भारत सरकार के लाखों रुपये मूल्य के इंजन और रेल की पटरियां नष्ट कर दी गईं। आज का भारत यह विश्वास नहीं करता कि भारी उद्योग के मिवाय और भी कोई गति है। जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी का नाम लेकर बराबर उनकी जय बोलते हुए भारत को इस विचार से मुक्त कर दिया। इसलिए वह धन्यवाद के पात्र है।

इस प्रकार एक तीसरे विचार को लीजिए जिसे गांधी जी के सबसे बड़े विचार के रूप में प्रचार किया जा रहा है। वह है—अहिंसा-सम्बन्धी विचार। भारत सरकार ने अहिंसा की नीति विल्कुल त्याग दी है। सब तो यह है कि जब गांधी जी के हत्यारे को फांसी दे दी गई, उसी दिन इस अहिंसा के सिद्धांत का अन्त हो गया। जिस सिद्धांत में यह कहा जाता है कि तूने मेरे एक गाल पर चपत मारी है, तो दूसरा गाल तुम्हारे सामने करवा हू, उस सिद्धांत में किसी भी व्यक्ति के लिए फांसी का कोई स्थान नहीं है। दुःख है कि इस सम्बन्ध में उस समय कोई आवाज नहीं उठाई गई। मैं स्वयं फांसी के विरुद्ध नहीं हूँ (लेनिन भी मृत्युदण्ड को जरूरी समझते थे) या कम से कम यह मौका नहीं है जिसपर कि मैं इस संबंध में अपने विचार रखूँ। कई क्षेत्रों में फांसी अच्छी साबित हो सकती है; पर जो भी हो, एक तरफ अहिंसा का नाम लिया जाए और दूसरी तरफ अहिंसा के सबसे बड़े चेले किसी व्यक्ति को अहिंसा के गुरु को मारने के लिए फांसी पर चढ़ा दिया, यही नहीं उनके मुकदमे में कई लोगों को विल्कुल सब तरह के कानून के विरुद्ध मरते दम तक कैद रखने की कोशिश की गई, यह मेरी समझ में नहीं आता। जो कुछ भी हो, भारत ने एक आधुनिक सैनिक शक्ति बनाई है जिसपर भारत को गर्व है और भारत चाहता है कि उसकी सेना और भी प्रबल हो, जिससे कि वह किसी भी आक्रमणकारी विरोधी को घुमे का जवाब लात से दे सके। स्वतंत्र भारत ने इस सेना का निर्माण किया है। रहा अणु बम, उसके सम्बन्ध में सिद्धांत के तौर पर यह तो कहा गया है कि हम उसे नहीं बनाते, क्योंकि ऐसा करना हमारे सिद्धांत के खिलाफ है। यह सरासर लचर और गलत बात है। असली बात यह है कि अणु बम बनाने के लिए जिस आर्थिक स्थिति की आवश्यकता है, वही हमारी नहीं है। पर चाहे जितनी मुलम्मेबाजी की जाए सेना तो चाहिए। अणुबम से हम बच नहीं सकते।

जवाहरवाद का स्वरूप

इन सारे विचारों में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष गांधी जी के विरुद्ध थे और इसके लिए जवाहरलाल की प्रशंसा की जाएगी कि उन्होंने गांधी जी का नाम लेते हुए गांधी जी के सारे मुख्य विचारों से भारत को, भारत सरकार को, योजना आयोग को मुक्त कर दिया। बहुत थोड़े-से लोग इस रहस्य की समझते हैं, क्योंकि वे ऊपरी सतह को देखते हैं, भीतरी चीज को नहीं देखते। दूसरे शब्दों में कहा जाए, तो जवाहरवाद यह ठहरता है कि मुह से गांधी को सराहते हुए भी आधुनिक समाज-व्यवस्था की ओर बढ़ते रहो। जवाहरलाल ने समाजवाद के साथ भी वही बर्ताव किया, जो वह गांधीवाद के साथ करते रहे—समाजवाद का नाम लेना, पर उसे दूर रखना।

यदि सुभाष प्रधानमंत्री होते तो इन मामलों में वह भी वही करते जो जवाहरलाल ने किया, पर वह साथ ही साथ गांधीवाद की भी समाधि खोद जाते। सुभाष वचन से ही क्रांतिकारियों के असर में थे और सच तो यह है कि बंगाल में किसी भी राजनीतिज्ञ के लिए यह सम्भव नहीं था कि वह क्रांतिकारियों के विरुद्ध जाए और बंगाल में राजनीति करे। इसलिए वहाँ जो लोग गांधी जी के पक्ष में चले होने का दावा करते थे, जैसे श्यामसुन्दर चक्रवर्ती आदि लोग वे बंगाल में कभी पनपे ही नहीं। बंगाल में शुरू से ही इस सम्बन्ध में झगडा रहा।

देशबन्धु चित्तरंजन दास की अकाल मृत्यु हुई और सुभाष बाबू बंगाल के नेता बने। अवश्य एक दूसरे नेता भी थे, पर उनका बंगाल के युवकों पर कोई प्रभाव नहीं था। सुभाष बाबू जल्दी ही भारत के मुख्य नेताओं में हो गये। उन्होंने बाकायदा शिक्षक रखकर हिन्दी सीखी और उन्हें बहुत अच्छी हिन्दी बोलना आ गया। अफसोस है कि उनके हिन्दी के भाषण रिकार्ड किए हुए प्राप्त नहीं हैं। जो कुछ भी हो, उन्होंने सारे देश में धूम-धूमकर गमदल का प्रचार किया।

‘पट्टाभि की हार मेरी हार’

जब सरदार भगतसिंह को फासी की सजा हो गई और उस सम्बन्ध में वायसराय से कुछ कांग्रेसी नेताओं के प्रतिनिधि रूप में गांधी जी का वार्तानाप हुआ तो गांधी जी ने क्या किया यह हम देख चुके। सुभाष चाहते थे कि उन मामलों को लेकर कांग्रेस के अन्दर कोई दल बनाया जाए, पर जवाहरलाल ने उनका साथ नहीं दिया। ऐसे ही कई मामलों में सुभाष बाबू और जवाहरलाल ने काम एक साथ शुरू किया जैसे ट्रिपेण्डेण लीग की स्थापना। जवाहरलाल को कांग्रेस की अध्यक्षता मिली, उन्होंने फिर ट्रिपेण्डेण लीग का रामना छोड़ दिया। सुभाष बाबू तो आगे बढ़ गए पर जवाहरलाल पीछे रह गए। सुभाष का व्यक्तित्व इनका ऊंचा

हो गया कि उन्हें गांधीवादियों की ओर से भी कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद सुभाष बाबू ने यह चाहा कि गांधी जी से कांग्रेस का छुटकारा कराया जाए और इसी रूप में उन्होंने फिर एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की लड़ाई की और वह उसमें जीत भी गये। पर गांधी जी को यह बात पसन्द नहीं आई और उन्होंने यह बयान दिया कि पट्टाभि की हार मेरी हार है। इसके बाद उन्होंने जो कुछ किया और जिस रूप में सुभाष को कांग्रेस की गद्दी से उतारा, उसके विषय में व्योरे में जाने की जरूरत नहीं है। यहां तक कि सुभाष को बंगाल के नेतृत्व से भी हटा दिया। वल्कि कांग्रेस की चार आने की मेम्बरी से भी निकाल दिया गया। कोई और व्यक्ति होता तो उसका राजनैतिक जीवन वही नष्ट हो जाता, पर सुभाष का व्यक्तित्व ऐसा था और उनमें ऐसी अदम्य देशभक्ति, साथ ही नवनवोन्मेष की सामर्थ्य थी कि वह इससे विचलित नहीं हुए। उन्होंने इसके बाद रामगढ़ में समझौता विरोधी सम्मेलन किया जो, हम देख चुके, रामगढ़ कांग्रेस से भी अधिक सफल रहा और इसके बाद वह निरन्तर इस बात में जुट गये कि सारे देश में उस समझौते के विरुद्ध आन्दोलन किया जाए। अब सुभाष का जवाहर से एकदम अलगाव हो चुका था। इसीके बाद द्वितीय महा-युद्ध आ गया और सुभाष को कैद कर लिया गया। कैसे वह कैद से परोल पर छूटे और किस प्रकार उन्होंने चुपके-चुपके दाढ़ी बढ़ाई और किस प्रकार वह पेशावर के रास्ते बर्लिन पहुंचे और वहां से किस प्रकार सबमेरिन से सिंगापुर पहुंचे और एक दूसरे क्रान्तिकारी रासबिहारी बोस के नेतृत्व में संगठित आजाद हिन्द फौज का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया, कैसे उन्होंने उसको संगठित किया यह हम बता चुके हैं। उसके व्योरे में जाने की आवश्यकता नहीं है।

आजाद हिन्द फौज के कारण भारत स्वतन्त्र हुआ

सबसे बड़ी बात इस संबंध में यह है कि जैसे सुभाष को गांधीजी ने, जवाहर लाल नेहरू ने, गोविन्दवल्लभ पन्त ने तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं ने कांग्रेस से निकाल दिया और यह चेष्टा की कि उनका राजनैतिक जीवन समाप्त हो जाए, वही सुभाष बाबू कैसे इतने महत्त्वपूर्ण हो गये कि उनकी आजाद हिन्द फौज ने ब्रिटिश साम्राज्य को अन्तिम धक्का दिया, यह इतिहास की कहानी है। सभी अंग्रेज अफसरों ने भी यही कहा है। महामंत्री एटली ने एक भारतीय जज को यही कहा कि हमारी फौज पर हमें भरोसा नहीं रहा, इस कारण हम चले गए।

आजाद हिन्द फौज का भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन में जो दान है वह बहुत ही बड़ा है। आजाद हिन्द फौज फौज के रूप में तो भारत पर कब्जा नहीं कर सकी, कारण उसकी जय-नराजय जापानी सेना से बंधी हुई थी, पर आजाद हिन्द

फौज के अफसरों पर जो मुकदमे दिल्ली के लाल किले में चले, उनका नतीजा यह हुआ कि बल्कि यह कहना चाहिए कि उसमें से कुछ ऐसी शक्तियां निकली कि अब ब्रिटिश सरकार के लिए भारत में रहना असम्भव हो गया। बात यह है कि अब सरकार भारतीय फौज पर विश्वास नहीं कर सकती थी।

इसके कारण ब्रिटिश सरकार को यह संकल्प करना पड़ा कि वह भारत छोड़कर चली जाए। इसके अलावा एक दूसरा कारण भी था, वह यह था कि अंग्रेजों ने यह अच्छी तरह समझ लिया कि क्रान्तिकारी शक्तियां बहुत प्रबल हो रही हैं। केवल अंग्रेज फौज की बदौलत 2-4 साल और भारत में रहा जा सकता था, पर उस हालत में जाते समय राज्य की बागडोर क्रान्तिकारियों और आजाद हिन्द फौजियों के हाथों में छोटकर जाना पड़ता।

इसी कारण ब्रिटिश सरकार ने यह तय किया कि वह भारत छोड़कर चली जाए। और देश का विभाजन कर मुस्लिम लीग और कांग्रेस को शक्ति सौंपी जाए। दूसरे शब्दों में इसी कारण स्वतन्त्रता आई।

यहां यह स्पष्ट बता दिया जाए कि यह जो निरन्तर प्रचार कार्य किया जा रहा है और जिसको पाठ्य-पुस्तकों में भा के दूध के साथ बच्चों को पिलाया जा रहा है कि भारत को कांग्रेस दल ने स्वतन्त्र किया यह एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण और अनैतिक बात है। गांधी शताब्दी के वहाने इसपर जोर दिया गया था, क्योंकि इससे चुनाव जीतने में फायदा है, पर यह बिल्कुल असत्य है। सच बात तो यह है कि 1942 में जो आन्दोलन कांग्रेस ने चलाया था, वह कांग्रेस के हाथों से निकल गया था और वह क्रान्तिकारी ढंग से चला था। फिर भी वह आन्दोलन दबा दिया गया था। या यों कहना चाहिए कि वह आन्दोलन अष्टरप्राउण्ड चला गया था। इसमें कोई गन्देह नहीं कि भीतर ही भीतर ज्वालामुखी भभक रही थी। इस सम्बन्ध में गांधी जी ने छूटते ही यह बताया था कि 1942 में जो आन्दोलन चला यानी उसने वाद को जो रूप लिया उसमें उनका सम्पूर्ण विरोध था। दूसरे शब्दों में गांधी जी के आन्दोलन क्रान्तिकारी रूप के विरुद्ध थे। इसलिए यदि 1942 का कोई श्रेय मिलना है तो कांग्रेस को भी मिलेगा और क्रान्तिकारियों को भी। इसमें आकर दोनों धाराएं मिल गईं।

जो कुछ भी हो, भारत को स्वतन्त्र कराने में अन्तिम धक्का आजाद हिन्द फौज के अफसरों पर चलने वाले मुकदमों ने दिया। इसके अलावा चैन-नेक्शन यानी एक के बाद एक कलियां गिरती चली गईं। नौगैरि विद्रोह तथा बटून-से विस्फोट हुए जिनके सम्बन्ध में यहाँ हम ब्यौरे में नहीं जाएंगे।

क्रान्ति के अनुयायियों का राज्य नहीं हुआ इसलिए स्वाभाविक रूप से उनको बहुत महत्त्व नहीं दिया जाएगा। पर आना है इतिहास वाद को चलकर दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। स्वतन्त्र भारत क्रान्तिकारियों को सभी भुजा

नहीं सका और, भगतसिंह-आजाद जिस रूप में भारत को देखते थे या यों कहा जाए कि क्रान्तिकारी जिस रूप में भारत को देखते थे, स्वतन्त्र भारत उसी तरफ लुढ़कता हुआ ही सही, उसीकी तरफ जा रहा है और जाएगा। इसमें यदि कोई बाधा है तो वह है शोहदा मार्का राजनीति। पर वह बाधा अब बहुत दिनों तक सामने नहीं रह सकती।

इक्कीसवा अध्याय

पूर्णाहुति—गणेशशंकर विद्यार्थी

क्रांतिकारी विचारों के इस इतिहास को सर्वांगपूर्ण करने के लिए गणेशशंकर विद्यार्थी को इसमें स्थान देना बहुत आवश्यक है। यों तो यह कालक्रम से हमारा सत्रहवा अध्याय होता। पर यहाँ दिया जा रहा है।

गणेशशंकर विद्यार्थी दो कारणों से अमर रहेंगे। एक तो उन्होंने भारतीय, विशेषकर, हिन्दी पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत उच्च नैतिक आदर्श स्थापित किए और उन आदर्शों की रक्षा के लिए अन्त तक कष्ट उठाते रहे। सच्ची बात तो यह है कि उनका एक पैर जेल में रहता था। दूसरे वह हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रचार करते हुए, रपट पड़े तो हर गंगा डग से नहीं, जान-बूझकर झहीद हो गए।

पर यह दुख की बात है कि उनके चलाए हुए पत्रकारिता के आदर्श आज डाँवाडोल हैं और पाकिस्तान बन जाने से दूसरा आदर्श भी खटाई में पड़ गया, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम स्वार्थ से नहीं, एक महाशक्ति का एजेण्ट बनकर भारतीय मुसलमानों को भड़का रहा है ताकि भारत भी धबकाकर उस महाशक्ति की गोद में चला जाए। पाकिस्तान बन जाने के बाद भी भारत के कुछ मुसलमान नहीं चेत रहे हैं। फिर भी आदर्श आदर्श ही हैं। वे कभी तो पूरे होंगे।

गणेश जी पर जवाहरलाल

गणेश जी पर प्रकाशित बनारसीदास चतुर्वेदी द्वारा सम्पादित पुस्तक की भूमिका में जवाहरलाल नेहरू ने सुन्दर शब्दों में गणेशजी के जीवन का सार लिखा था, जो इस प्रकार है :

“गणेश जी जैसे जिए, वैसे ही मरे और अगर हममें से कोई आरजू करे और अपने दिल की सबसे प्यारी इच्छा पूरी करना चाहे, तो इससे अधिक क्या माँग

सकता है कि उसने इतनी हिम्मत हो कि मौत का सामना अपने भाइयों की ओर देश की सेवा में कर सके, और इतना खुशकिस्मत हो कि गणेश जी की तरह मरे। वह शान में जिए और शान से मरे और उन्होंने मरकर जो सबक सिखाया, वह हम वरसों जिन्दा रहकर क्या सिखाएंगे !”

गणेशशंकर एक महान योद्धा नेता थे। उन्होंने 1923 में फतेहपुर जिला राजनैतिक सम्मेलन का नेतृत्व करते हुए कहा था, “मैं सत्राम का पक्षपाती हूँ। मैं समस्त सत्ताओं का विरोधी हूँ। फिर चाहे वह सत्ता मौजूदा नौकरशाही की हो या जमींदारी की, धनवानों की हो या ऊँची जातियों की।” इस सम्बन्ध में उन्होंने 29 जनवरी को अपनी डायरी में लिखा था, “जीवन-भर अमानुषिकता, असज्जनता के विरुद्ध लड़ता रहा। ईश्वर बल दे कि आगे भी लड़ सकूँ।”

सघर्षमय जीवन

उनका जीवन बहुत ही सघर्षमय रहा, यहाँ तक कि उच्च शिक्षा पाने की इच्छा होते हुए भी गरीबी के कारण वह उच्च शिक्षा प्राप्त न कर सके। यों तो वह पढ़ते रहे-पढ़ते रहे, यह दूसरी बात है; और उनका माघ भी अर्द्ध योगो से रहा जैसे महावीरप्रसाद द्विवेदी, ‘कर्मयोगी’-मन्पादक मुन्दरलाल आदि। इनमें सन्देह नहीं कि वह हर मौके पर बड़े धैर्य और अभिनिवेश से काम लेते रहे। उनके सामने हर समय यही आदर्श रहा करता था :

अद्यैव वा मरणमन्तु गुणान्तरे वा
न्याय्यात्पयः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ।

यानी अभी मौत आए या युगान्तर में, धीर व्यक्ति सही रास्ते से नहीं डिगते। यदि यह कहा जाए कि वह इसी आदर्श पर जिए और इसी आदर्श के लिए मरे तो कोई अशुक्ति न होगी।

जेल विश्वविद्यालय बनो

उन्हें अपने राजनैतिक कार्यों के दौरान बार-बार जेल जाना पड़ा और यह जेल-यात्रा ही उनके लिए विश्वविद्यालय बन गई। उनके जीवनीकार देवप्रत शास्त्री लिखते हैं, “उन्हें गार्हस्थ्य में भी बहुत रस मिलता था और वे गार्हस्थ्यिक पुस्तकों को भी बड़ी रुचि के साथ पढ़ते थे। और तो और, 40 वर्ष की उम्र में—स्वर्णवाम के तीन-चार मास पहले—जबकि वह हरदोई जेल में थे, उन्होंने बनडंगा, अपटन गिन्कनेयर आदि विदेशी लेखकों की अनेक पुस्तकें तथा श्री अयोध्यागिह उपाध्याय का ‘प्रियप्रवाम’ नामक ग्रन्थ मंगाने पर पड़ा था। जेल में उन्होंने गूढ़ अध्ययन किया। नौकरों पुस्तकें पढ़ जाती। हरदोई जेल में बार्ड हर्दोईगर चिट्ठियों में मैने देगा कि हर दफ्ते 10-15 पुस्तकें भेजने और लौटाने की बात लिखी गयी।

थी। शेली, स्टुअर्ट मिल, स्पेंसर, ब्राउनिंग, अपटन सिन्क्लेयर, वर्नडंशा, अनातोले फ्रास, बालजक, एच० जी० वेल्स आदि विदेश के सभी प्रमुख राजनैतिक और साहित्यिक लेखकों की पुस्तकें उन्होंने पढ़ी थी, और जो नई निकलती थी, मगाकर पढ़ते रहते थे। विदेशी लेखकों में विकटर ह्यूगो पर तो वह फिदा थे। उसकी तारीफ करते कभी अघाते न थे।”

आजीवन विद्यार्थी

साधारण पाठको को अक्सर यह कौतूहल होता है कि विद्यार्थी जी अपने नाम के आगे ‘विद्यार्थी’ शब्द कैसे लगाते रहे। इस सम्बन्ध में लेखक ने उसका उत्तर दिया है, “विद्यार्थी जी अपने नाम के साथ ‘विद्यार्थी’ क्यों लिखते थे, इसका रहस्य भी यहाँ बतला देना अप्रासंगिक न होगा। उनका विचार था कि प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन-भर विद्यार्थी ही है, माधक है। जिन्दगी-भर वह कुछ न कुछ बराबर सीखता ही रहता है, फिर भी उसके ज्ञान का भण्डार पूरा नहीं होता। सप्ताह की सुविशाल पाठशाला में आजीवन शिक्षालाभ करते रहने पर भी मनुष्य का ज्ञान-भण्डार परिपूर्ण नहीं होता, वास्तव में वह आचार्य नहीं हो पाता, विद्यार्थी ही बना रहता है। इसी विचार को ध्यान में रखकर विद्यार्थी जी अपने नाम के साथ आजीवन ‘विद्यार्थी’ शब्द लिखते रहे। विद्यार्थी शब्द के इस महान अर्थ को समझने और उसके अनुसार आचरण करने वाले विद्यार्थी जी पहले व्यक्ति थे।” इसके साथ बेकन के बक्तव्य की तुलना करें। बेकन कहते हैं, “अध्ययन से व्यक्ति में पूर्णता आती है, वाद-विवाद से व्यक्ति प्रत्युत्पन्नमति बनता है और लिखने से व्यक्तित्व के कोण सुन्दर हो जाते हैं।”

पत्रकारिता का आदर्श

मैंने इस लेख के प्रारम्भ में ही यह कहा है कि विद्यार्थी जी का दान मुद्रित दो क्षेत्रों में था, जिनमें एक क्षेत्र पत्रकारिता का है। वह बहुत ही ईमानदार पत्रकार थे। लेखक ने इसका बहुत लम्बा व्योरा दिया है, पर थोड़ा-सा इस प्रकार है :

“वह इस बात का बहुत ख्याल रखते थे कि ‘प्रताप’ में कोई ऐसी चीज न प्रकाशित हो जिसे उसके पाठक अच्छी तरह समझ ही न पाए और जिससे उनकी रुचि विगड़ती हो। कई दफे ऐसा मौका आया कि हम लोग लेख और कविताएं, खासकर कविताएं, सम्पादित करके उनके पास ले गए, सम्पोज होने के लिए देने से पहले प्रायः सब मँटर वह एक बार देख लेते थे, और उन्होंने उनमें जिसे क्लिष्ट देखा, छपने से रोक दिया। एक दफे हमारे एक सहकारी मित्र ने एक कविता प्रकाशनार्थ देनी चाही। नियमानुसार विद्यार्थी जी ने सब मँटर के साथ उस कविता को देखा। उन्होंने उस कविता का अर्थ उन महाशय से पूछा। वह कुछ सन्तोषजनक अर्थ बता

न मके। उन्होंने उसे निकालकर उसकी जगह दूसरी कविता देने को कहा। भाई बालकृष्ण जी को उस कविता का अर्थ मालूम था। कविता वास्तव में भी अच्छी, अतः उन्होंने उसे देने पर जोर दिया। विद्यार्थी जी ने उत्तर दिया, 'भाई, जिस कविता को हम लोग नहीं समझते, उसको हमारे अधिकांश पाठक नहीं समझ सकते। ऐसी कविता अच्छी होने पर भी हमारे किस मतलब की?'

"तहकीकात कर चुकने के बाद वह सत्य और न्यायपूर्ण बात के प्रकाशन करने में कभी हिचकते न थे। जाच के बाद तो वह बड़ी से बड़ी विपत्ति का भी प्रसन्नतापूर्वक स्वागत करते थे। सम्पादकीय कर्त्तव्य से इस अंग का प्रतिपालन गणेश जी ने अपना तन-मन सब कुछ न्यौछावर करके किया। लोकसेवा का यह कर्त्तव्य सम्पादक का सबसे बड़ा कर्त्तव्य है, और गणेश जी ने बड़ी से बड़ी कीमत देकर भी इसका आजन्म पालन किया। इस दिशा में वह लासानी थे। अपनी इसी कर्त्तव्य-परायणता के कारण उन्हें न जाने कितनी बार जेल जाना पड़ा, जमानतें देनी और जवती तक करवानी पड़ी, न जाने कितने जमीदारों, ओहदेदारों, राजों और महाराजों की नाराजगी उठानी पड़ी और न जाने क्या-क्या कष्ट सहने पड़े। इस प्रकार के समाचार पाकर लोग अपना उल्लू सीधा करने की ताक में रहते हैं, मगर गणेश जी के उदात्त विचारों में इस प्रकार की गन्दगी कभी नहीं आई। वह बड़े में बड़े प्रबोधनों से भी विचलित नहीं हुए। पत्रकार के लिए अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त करना तथा और भी अधिक से अधिक जानकारी हासिल करने के लिए उत्सुक रहना विशेष गुण समझा जाता है।"

पत्रकारों को श्री विद्यार्थी द्वारा चेतावनी

स्वयं विद्यार्थी जी पत्रकारिता के सम्बन्ध में जो कुछ मोचते थे वह हमारे लेखकों, पत्रकारों और सम्पादकों के लिए बहुत ही मतनीय है :

"समाचार के अधिकांश समाचारपत्र पैसे कमाने और शूठ को सच और मजबूत को शूठ सिद्ध करने में उतने ही लगे हुए हैं, जितने कि समाचार के बहूत-में चरित्र-शून्य व्यक्ति। अधिकांश बड़े समाचारपत्र धनी-भानी लोगों द्वारा संचालित होते हैं। इसी प्रकार के संचालन के लिए वे हर तरह के हथकण्डों में काम लेना नित्य का आवश्यक काम समझते हैं। इस काम में वे इस बात का विचार करना आवश्यक नहीं समझते कि गन्ध क्या है। मत्स्य उनके लिए ग्रहण करने की वस्तु नहीं है, वे तो अपने मातृश्री की बात चाहते हैं। समाचार-भर में यह हो रहा है। दूध-दिने पत्रों को छोड़कर, सभी पत्र ऐसा कर रहे हैं। जिन लोगों ने पत्रकारिता को अपना पेशा बना रखा है, उनमें ऐसे बहुत कम लोग हैं, जो अपने नित्य को इस बात पर विचार करने का कष्ट उठाने का अवसर देने में कि हमें मचाई की भी लाज रखनी चाहिए, केवल अपनी मर्यादा-रौंदी के लिए दिन-भर में बड़े-से बड़े कामों को नहीं

है। इस देश में भी दुर्भाग्य से समाचारपत्रों और पत्रकारों के लिए यही मार्ग बनता जा रहा है। हिन्दी पत्रों के सामने भी यही लकीर खिंचती जा रही है। यहां भी अब बहुत-से समाचारपत्र सर्वसाधारण के कल्याण के लिए नहीं रहे, सर्वसाधारण उनके प्रयोग की वस्तु बनते जा रहे हैं। एक समय था जब इस देश में साधारण आदमी सर्वसाधारण के हितार्थ एक ऊंची भावना लेकर पत्र निकालता था, और उम पत्र को जीवन-क्षेत्र में स्थान मिल जाया करता था। आज वैसा नहीं हो रहा है। आपके पास जवरदस्त विचार हों, और पैसा न हो, और पैसे वालों का बल न हो, तो आपके विचार आगे न फल सकेंगे, आपका पत्र न चल सकेगा। इस देश में भी समाचारपत्रों का आधार धन होता जा रहा है। धन ही से वे निकलते हैं, धन ही के आधार पर वे चलते हैं, और बड़ी वेदना के साथ कहना पड़ता है कि उनमें काम करने वाले बहुत-से पत्रकार भी धन ही की कामना करते हैं। अभी यहां पूरा अन्धकार नहीं हुआ है, किन्तु लक्षण वैसे ही है। कुछ ही दिन पञ्चात् यहां के समाचारपत्र भी मशीन के सदृश हो जाएंगे, और उनमें काम करने वाले पत्रकार केवल मशीन के पुर्जे। व्यक्तित्व न रहेगा, सत्य और असत्य का अन्तर न रहेगा, अन्याय के विरुद्ध डट जाने और न्याय के लिए आफतों के बुलाने की चाह न रहेगी, रह जाएगा केवल खीची हुई लकीर पर चलना। मैं तो उस अवस्था को अच्छा नहीं कह सकता। ऐसे बड़े होने की अपेक्षा छोटे, और छोटे से भी छोटे, किन्तु कुछ सिद्धान्तों वाले होना कहीं अच्छा। पत्रकार कंसा हो, इस सम्बन्ध में दो रायें हैं। एक तो यह कि उसे सत्य या असत्य, व न्याय या अन्याय के झगड़े में नहीं पडना चाहिए। एक पत्र में वह नरम बात कहे, तो बिना हिचक; दूसरे में वह गरम कह सकता है, जैसा वातावरण देखे, वैसा करे, अपने लिखने की शक्ति से डटकर पैसे कमाए, धर्म और अधर्म के झगड़े में न अपना समय खर्च करे और न अपना दिमाग ही। दूसरी राय यह है कि पत्रकार की अपने समाज के प्रति बड़ी जिम्मेदारी है, वह अपने विवेक के अनुसार अपने पाठकों को ठीक मार्ग पर ले जाता है, वह जो कुछ लिखे, प्रमाण और परिणाम का विचार रखकर लिखे, और अपनी मति-गति में सदैव शुद्ध और विवेकशील रहे। पैसा कमाना उसका ध्येय नहीं, लोकसेवा ही उसका ध्येय है, और अपने काम से जो वह कमाता है, वह ध्येय तक पहुंचने के लिए एक साधन मात्र है। संसार के पत्रकारों में दो तरह के आदमी हैं। पहले दूसरी तरह की पत्रकार अधिक थे, अब इस उन्नति के युग में पहली तरह के। उन्नति समाचारपत्रों के आकारों-प्रकारों में हुई है। श्रेय की बात है कि उन्नति आचरणों में नहीं हुई। हिन्दी के समाचारपत्र भी कथित उन्नति के राजमार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। मैं हृदय से चाहता हूँ कि उन्नति उधर हो या न हो, किन्तु कम से कम वे आचरण के क्षेत्र में पीछे न हटें, और जो सज्जन इन पत्रकारों को पढ़ें, वे आचरण-सम्बन्धी आदर्श को सदा ऊंचा समझें। पैसे का मोह और बल की

तृष्णा भारतवर्ष के किसी भी नये पत्रकार को ऊँचे आचरण के पवित्र आदर्श से वहकने न दे।”

प्रेमचन्द का आदर्श यही था

यहा यह बताना अप्रासंगिक न होगा कि प्रेमचन्द भी इसी आदर्श को लेकर चले। उनका साहित्य केवल रेल की यात्रा करने का सम्बल नहीं है, वह पाठक का मनोरंजन करने के साथ (और यह बहुत जरूरी गुण है) उसे गहराई में जाकर मोचने को और अपने को बदलने को विवश करता है। पहले चिन्तकों का काम इतना-भर रहा कि वे जगद्व्यापार की कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा लाकर जैसे-तैसे एक व्याख्या प्रस्तुत करें, पर क्रांतिकारी चिन्तक समाज को आमूलचूल बदलने के लिए एक मुकदमा प्रस्तुत करना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य यह है कि वह जिस जगत् में आया, वह उसे उससे कुछ बेहतर बनाकर छोड़ जाए, चाहे वह ऐसा एक पेड़ लगाकर ही करे। 'कर्मभूमि' नामक उपन्यास में प्रेमचन्द क्रांति की व्याख्या राजनीतिक परिवर्तन के आगे बढ़कर इस रूप में करते हैं :

“ऐसी क्रांति जो सर्वव्यापक हो, जीवन के मिय्या आदर्शों, दृढे सिद्धांतों, परिपाटियों का अन्त कर दे, जो एक नये युग की प्रवर्तक हो, एक नई मृष्टि पडी कर दे।”

अफसोस है कि विद्यार्थी और प्रेमचन्द के आदर्श पर आज के लेखक-पत्रकार न चलकर सनसनीबाद, सेक्स का सुविधावादी रास्ता अपना रहे हैं।

क्रांतिकारियों से हेलेमेल

स्वयं विद्यार्थी जी कांग्रेसी थे, पर वे इतने कट्टर नहीं थे कि दूररे देशभारों, जैसे क्रांतिकारियों, के प्रति उदासीन रहते। विद्यार्थी जी कभी पट्टयन्त्रकारी नहीं रहे। वह पट्टयन्त्रकारी लोगों को सदा हम पय की कठिनाइयाँ मगजाते थे। यह सब मानते हुए भी उनकी महानुभूति सदा उनके साथ रहती थी। वह क्रांतिकारी पट्टयन्त्रकारियों के साहस, त्याग और देश-प्रेम को बड़ी दृग्गत की नजर में देखते थे। उनका विचार था कि जिम गमुदाय का जिम मार्ग में विग्रास हो, देन को आजाद करने के लिए वह अगर उम मार्ग का अनुसरण करना है, तो कोई पाप नहीं करता। हा, उसे ममझाकर स्वराज्य का जो मग्ने अधिक प्रगस्त मार्ग— अहिंसात्मक युद्ध है, उसपर माने की चेष्टा करनी जरूर चाहिए, पर यदि वह गमुदाय हम तरफ न मुड़े तो उनके विग्रास के अनुमार कार्य करने में बाधा भी नहीं तानी चाहिए। पहले तो उन्हें अहिंसावाद पर विश्वास न था, पर बाद में वह हमसे बड़े हामी और महान्मा गांधी के कट्टर अनुयायी हो गए। फिर भी विपत्ति-

ग्रस्त पड्यन्त्रकारियों की मदद करना भी वह अपना कर्तव्य समझते थे। उनके मुकदमों की पैरवी और उनके माता-पिता और सम्बन्धियों की सहायता आदि के लिए वह सदा तत्पर रहते थे। मैनपुरी पड्यन्त्र मुकदमा, काकोरी पड्यन्त्र मुकदमा आदि के अभियुक्तों के मुकदमों की पैरवी तथा उनके प्रति लोगों की सहानुभूति आकृष्ट करने के लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की थी। पड्यन्त्र के इन मुकदमों की महत्ता विद्यार्थी जी और उनके 'प्रताप' ने ही लोगों को बतलाई तथा शुरू से आखिर तक अभियुक्तों को बचाने, उन्हें न्याय दिलाने की शक्ति-भर चेष्टा की। काकोरी के शहीद श्री रामप्रसाद 'विस्मिल', रोशनासह आदि के माता-पिता को वह अपने अन्तिम समय तक मदद पहुँचाते रहे। इन नौजवानों के लिए भी गणेश जी के हृदय में कितना प्रेम था, वह निम्नलिखित वर्णन से भली भाँति प्रकट हो जाएगा।

“काकोरी मुकदमे के सजायापता नौजवानों ने अपने साथ होने वाले दुर्व्यवहारों के कारण सन् 1927 ई० में विभिन्न जेलों में अनशन शुरू कर दिया। इन अनशनकारियों में राजकुमारसिंह, रामकृष्ण खत्री, मुकुन्दीलाल, विष्णुशरण दुबलिस थे। विद्यार्थी जी दस दिन, पन्द्रह दिन, बीस दिन, पच्चीस दिन देखते रहे, पर सरकार टस से मस न हुई। विद्यार्थी जी ने होम मंत्र को चिढ़िया लिखी, तार भेजे, कि जनाव और कुछ न सही, इन्सानियत के ही नाते इन नौजवानों पर रहम खाकर प्राण बहो जाए। पर कुछ भी न हुआ। चालीस-चालीस, पैंतालीस-पैंतालीस दिन हो गए, मीत की नावत पहुँच गई, फिर भी जब कुछ होते न देखा तो विद्यार्थी जी का कोमल हृदय काप उठा, उन्हें उनके अनशन बन्द कराने की सूची, क्योंकि उनकी प्राणरक्षा का अब कोई तरीका रह नहीं गया था। फतेगढ़ जेल दौड़े हुए गए और बहुत समझा-बुझाकर श्री योगेश चटर्जी, श्री गोविन्दचरण कर और श्री रामदुलारे का 41 दिन के उपवास के बाद अनशन बन्द करवाया। उसके बाद नैनी जेल गए और उपवास के 47वें दिन श्री विष्णुशरण दुबलिस, मन्मथनाथ का अनशन बन्द करवाकर इनकी प्राणरक्षा की। आगरा तथा वरेली जेल में रहने वालों के पाम भी वह जाने ही वाले थे, पर इन दोनों जगहों के भाइयों के अनशन बन्द करने की बात सुनकर उन्होंने स्वयं ही अनशन बन्द कर दिया। इसी प्रकार 1929 ई० में जब लाहौर पड्यन्त्र केस के सरदार भगवत्सिंह, श्री बटुकेश्वर दत्त आदि अभियुक्तों को अनशन करते दो-दो मास से भी अधिक हो गए थे, तो आप वहाँ भी दौड़े हुए गए और उन लोगों का अनशन भी बन्द कराने की पूरी चेष्टा की।”

उनकी इन यात्राओं का उद्देश्य था कि प्राणरक्षा हो, साथ ही जिम कारण अनशन हो रहा था, वह सिद्ध हो।

धार्मिक विचारों में क्रान्ति का पुट

उनके धार्मिक विचार भी बहुत उदार थे। वह ईश्वरवादी थे, पर वह मन्दिर में जाकर मूर्ति-पूजा नहीं करते थे, सुबह-शाम आमन पर बैठकर सन्ध्या-गायत्री का जप अथवा हवन भी नहीं करते थे, चन्दन-टीका लगाने अथवा रुद्राक्ष की माला फेरने के भी हामी न थे, और न वह हिन्दुओं के 33 करोड़ देवताओं के ही भक्त थे। वह न आर्यममाजी थे और न आजकल कहे जाने वाले सनातन धर्मावलम्बी, न जैनी थे और न बौद्ध धर्मावलम्बी, उन्हें न इस्लाम धर्म से घृणा थी और न ईसाई मजहब से विद्वेष, वह न कबीर-पन्थ को बुरा मानते थे और न राधास्वामी मन्त्रदाय को अग्रान्त्य।

व्यावहारिक क्षेत्र में वह बहुत ही उदार थे। एक बेडिया (कथित अछूत) के पीछे पुलिम जाने बुरी तरह पड़े थे। उसे बहुत तंग करते थे। उन्होंने सिप्या-पट्टी करके उसे पुलिम के चगुल से बचाने के लिए 'प्रताप' प्रेस में बुलाकर ठहरा लिया। प्रेम के कर्मचारी उसका छुआ छुआ पानी नहीं पीते थे, इससे स्पष्ट है कि 'प्रताप' में रहकर भी उपसम्पादक आदि कितने पोंगा थे, पर विद्यार्थी जो को जब पानी पीना होना सहज ही उसमें मगवाकर पीते थे। जब भी मौका पड़ता, मुगलमानों के साथ भी वह बँटकर घाया करते थे। वह अपने समय की दृष्टि से बहुत बड़े प्राति-कारी थे।

छुआछूत के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए अक्सर यह कहा करते थे कि कारखानों में काम करने वाले हिन्दू मजदूर तो दिन-भर छू जाने के भय से भुने हुए पत्तों पर गुजर करते हैं, पर मुगलमान मजदूर अपने साथ रोटी और तरकारी ले जाते हैं और मजे में खाने-पीते हैं। फलस्वरूप मुगलमान तो सबल और मतेज रहते हैं, पर हिन्दू मजदूरों का शरीर दिन-दिन मूखकर बाटा हो जाता है और वे थोड़े ही दिनों बाद बेकार हो जाते हैं।... धर्म उनकी ऐहिक रूप से हानि पहुँचाता था, यह तो प्रत्यक्ष था।

महान बलिदान

उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, उनकी शहादत। अब बटुन-ने लोग उनकी शहादत की बात भूल गए हैं, इसलिए मैं उसका कुछ व्योरा उद्धृत करता हूँ।

" 23 मार्च को भगवन्मह, मुग्गदेव, राजगुरु को पानी होने के कारण गारे भारत का बानावरण प्रातिगारी हो गया। बँते कानपुर में इन बानावरण को हिन्दू-मुस्लिम दंगे में बदन दिया गया, यह इतिहास का एक अनोखा अध्याय है।

24 मार्च, मंगलवार 1931 ई०, पृथ मुनी 5, सं० 1988 को कानपुर में

‘हिन्दू-मुस्लिम दंगा शुरू हुआ। विद्यार्थी जी निकले और झगड़े के स्थानों में पहुँच-कर लोगों को शान्त करने, उनकी प्राण-रक्षा करने और उनके मकानों और दुकानों को जलने एवं लुट जाने से बचाने की कोशिश करने लगे। शाम तक वह इसी धुन में मारे-मारे फिरते रहे।

“ इसी बीच उनसे लोगों ने मुसलमानी मोहल्लों में हिन्दुओं पर होने वाले अत्याचारों का हाल कहा। यह जानते हुए भी कि जहाँ की बात कही जा रही है, वहाँ मुसलमान ही मुसलमान रहते हैं और वे इस समय बिलकुल धर्मन्ध होकर पशुता का ताण्डव-नृत्य कर रहे हैं, विद्यार्थी जी निर्भोकता के साथ उधर चत पड़े। उन्होंने रास्ते में मिश्री बाजार और मछली बाजार के हिन्दुओं को बचाया और वहाँ से चौबे-गोला पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने विपत्ति में फसे हुए बहुत-से हिन्दुओं को सुरक्षित स्थानों में भेजा और औरों के विषय में पूछ ही रहे थे कि मुसलमानों ने उनपर और उनके साथ के स्वयंसेवकों पर हमला करना चाहा। इस समय उनके साथ दो हिन्दू और एक मुसलमान स्वयंसेवक थे। मुसलमान स्वयंसेवक के यह कहने पर कि ‘पंडित जी को क्यों मारते हो, उन्होंने तो सैकड़ों मुसलमानों को बचाया है’, भीड़ ने उन्हें छोड़ दिया। थोड़ी ही देर बाद मुसलमानों के एक दूसरे गिरोह का एक आदमी आगे बढ़ा। मुसलमान स्वयंसेवक ने उसे भी समझाया कि ‘पंडित जी ने सैकड़ों मुसलमान भाइयों को बचाया है, इन पर वार न करो,’ पर उसने इसपर विश्वास न किया और भीड़ को विद्यार्थी जी को मारने का इशारा कर दिया। इसी समय कोई एक सज्जन विद्यार्थी जी को बचाने की गरज से, उन्हें गली की ओर खींचने लगे। इसपर विद्यार्थी जी ने उनसे कहा, ‘क्यों घसीटते हो मुझे? मैं भागकर जान नहीं बचाऊँगा। एक दिन मरना तो है ही। अगर मेरे मरने से ही इन लोगों के हृदय की प्यास बुझती हो, तो अच्छा है कि मैं यही अपना कर्तव्य पालन करते हुए आत्म-समर्पण कर दूँ।’ विद्यार्थी जी यह कह ही रहे थे कि चारों ओर से उनपर और स्वयंसेवकों पर मुसलमान लोग दूट पड़े। लाठियाँ भी चली, छुरे भी चले और न जाने किन-किन अस्त्रों के वार हुए। मुसलमान स्वयंसेवक को थोड़ी मार के बाद मुसलमान समझकर छोड़ दिया गया। दोनों हिन्दू स्वयंसेवक बुरी तरह घायल हुए। इनमें थी जवाहरलाल नामक एक स्वयंसेवक तो वही स्वर्गवासी हुए, पर दूसरे की जान बच गई। विद्यार्थी जी को कितनी चोट लगी, वह कितनी देर बाद मरे और वहाँ से उनकी लाश को कब, कौन, कहाँ ले गया, इसका कुछ भी ठीक-ठीक पता आज तक नहीं चला। ”

अन्तिम समय की वीरता

श्री शंकरराव टाकलीकर नामक जो दूसरे हिन्दू स्वयंसेवक अन्त तक विद्यार्थी जी के साथ थे और जो बच गए, उनका वयान इस प्रकार है, “वह

(विद्यार्थी जी) मँदा बाजार की ओर बढ़े। साथ के मुसलमान स्वयंसेवक लोगों के घर बतलाते जाते और दूसरे स्थानों में ले जाते। वहाँ से वह नये चौक गए। वहाँ मुसलमानों का जोर था। वहाँ के हिन्दुओं की रक्षा की गई। कुछ मुसलमानों की रक्षा भी की गई। इसी बीच एक भयभीत हिन्दू दौड़ता हुआ आया और बोला, 'मेरे घर के आदमी करीम की चक्की के पीछे धिरे है, दया करके उन्हें निकलवा दीजिए।' वह वही चल दिए। जब वह करीम की चक्की वाली गली में पहुँचे, तो देखा कि वहाँ हथियारबन्द मुसलमानों की भीड़ खड़ी है। सबको पीछे रोककर वह आगे बढ़े और वहाँ के उत्तेजित मुसलमानों को समझाने लगे। उन्होंने एक मुसलमान स्वयंसेवक के साथ आगे बढ़कर इस व्यक्ति के घर वालों को बचाया। उनके मना करने पर भी हम लोग उनके पीछे चल दिए। साथ के मुसलमान सज्जन ने वहाँ के मुसलमानों से विद्यार्थी जी का परिचय कराया। उन्होंने बतलाया कि उन्होंने (विद्यार्थी जी ने) 200 मुसलमानों की रक्षा की है। इसपर सब चुप रहे। लोगों ने हाथ मिलाया और सलाम किया। वहाँ के पीड़ित परिवारों की रक्षा कर उन्हें दूसरी जगह भिजवा दिया। अब वहाँ से मूलगज और लाठी मुहाल के मुसलमानों की रक्षा के लिए जाने का निश्चय हुआ। इतने ही में एक मुसलमान आगे बढ़ा और उमने विद्यार्थी जी पर वार करना चाँहा। साथ के मुसलमान स्वयंसेवक ने उसे रोका और विद्यार्थी जी का परिचय कराया। वह बिगड़कर कहने लगा, 'यहाँ के हिन्दुओं को निकालने पहुँच गए, लेकिन बगाली मोहाल में फसे मुसलमानों की आपने रक्षा क्यों नहीं की?' मुसलमान स्वयंसेवक ने उसे समझाया कि पण्डित जी ने वहाँ के बहुत-से मुसलमानों को बचाया है, और उन्हें पटकापुर भेज दिया है। उसने इसपर विश्वास नहीं किया, और अपने साथियों से कहा, 'मारो इन सालोंको।' इतना कहते ही सब मुसलमान लाठियाँ, काते, बल्लम, कटार आदि ले-लेकर वार करने लगे। इस समय उनके पास एक मुसलमान और दो हिन्दू स्वयंसेवक थे। उन्होंने सिर झुका दिया। आततायियों के हृदय में लेश-मात्र भी दया का संचार न हुआ। वार हुए। एक हिन्दू स्वयंसेवक मारा जा चुका था। मैं घायत पड़ा था। मुसलमान स्वयंसेवक पर मुसलमान होने के कारण थोड़ी ही मार पड़ी, वह छोड़ दिया गया। विद्यार्थी जी के सिर पर लाठी पड़ी। खून निकलने लगा। मुझे चक्कर आ गया। मैं विद्यार्थी जी का नाम लेकर चिल्ला पड़ा। इसपर किसीने पीछे से आवाज दी, 'गणेश जी जहन्नुम मे गए।' इस समय मुझपर फिर लाठियाँ पड़ी। एक बृद्ध मुसलमान ने दया करके मुझे घसीटकर पास की गली में डाल दिया। मैं बेहोश हो गया। होश आने पर अपनेको सरदार नारायणसिंह के मकान में पाया।"

मरने के बाद लाश सड़ती रही

मारने के बाद मुसलमानों ने उन्हें शीघ्र ही वहाँ से हटाकर किसी मकान में छिपा दिया और दो-तीन दिन बाद जब कि लाश फूलकर बहुत बदसूरत हो गई और पहचाने जाने लायक नहीं रही तब उन्होंने उसे किसी प्रकार और लाशों के साथ मिलाकर अस्पताल में भेज दिया।

फिर भी 26 ता० को दिन-भर उनकी खोज होती रही। 27 मार्च को एका-एक पता चला कि अस्पताल में जो बहुत-सी लाशें पड़ी हुई हैं, उनमें से एक पर विद्यार्थी जी की लाश होने का सन्देह है। तुरन्त प० शिवनारायण मिश्र और डा० जवाहरलाल वहाँ पहुँचे और यद्यपि ताश फूलकर काली पड़ गई थी, बहुत कुरूप हो गई थी, फिर भी उन्होंने उनके खट्टर के कपड़े, उनके अपने ढग के निराले बाल और हाथ में खुदे हुए 'गजेन्द्र' (विद्यार्थी जी की बांह पर लडकपन से 'गजेन्द्र' खुद हुआ था। इस नाम से वह पहले लेख भी लिखने थे) नाम आदि देखकर पहचान लिया गया कि दरअमल वह विद्यार्थी जी ही की लाश थी। उनका कुर्ता अभी तक उनके शरीर पर था और उनकी जेब से तीन पत्र भी निकले जो लोगों ने विद्यार्थी जी को लिखे थे। उन्हें देखकर यह थिलकुल निश्चय हो गया कि लाश विद्यार्थी जी ही की है।

पूर्णाहुति

सब इन्तजाम कर लिया गया। उसके दूसरे दिन अर्थात् 29 मार्च को सुबह 7-30 बजे दाह-संस्कार हो गया। शव चुपचाप श्मशान घाट ले जाया गया, परन्तु इस अवस्था में भी बात की बात में वहाँ करीब 1000 आदमी एकत्र हो गए। शहर के सभी गण्य-मान्य और प्रतिष्ठित व्यक्ति पहुँच गए थे। इनके अलावा श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन, श्री रमाकान्त मालवीय और जवाहरलाल नेहरू के बहनोई श्री आर० एस० पण्डित वहाँ उपस्थित थे। बड़ा ही रोमाञ्चकारी, बड़ा ही मर्म-स्पर्शी और बहुत ही करुणाजनक दृश्य था वह। सभीकी आँखें आमुओं से छल-छला उठी थी। सभी कानपुर के ध्रुवतारे के अस्त होने की महान क्षति अनुभव कर रहे थे।

आधारभूत प्रश्न

यहाँ एक आधारभूत प्रश्न उठाकर इस प्रसंग को समाप्त करना चाहूँगा। वह यह कि क्या ताराचन्द्री ढग से यह छिपाया जाए कि विद्यार्थी जी की मृत्यु कैसे, किन परिस्थितियों में हुई? मैं कहता हूँ, नहीं। इसे छिपाना गलत होगा।

उनकी महान जीवनी में देवदत्त शास्त्री एक बात पर जोर देना भूल गए कि

सरदार भगतसिंह आदि की शहादत में उत्पन्न क्रांतिकारी वातावरण को नष्ट करने के लिए और उसे प्रतिक्रियावादी वातावरण में बदल देने के लिए घूर्त ब्रिटिश सरकार ने यह दंगा कराया। याने से सफेदपोश पुलिस वाले निकले और सरपट तागा चलाकर यह कहते हुए भागते रहे कि मुसलमान मारे जा रहे हैं। यानी बड़ी चालाकी से दंगा कराया गया। पर इससे हम यह नहीं कहना चाहते कि जो लोग इस प्रकार अनजाने में साम्राज्य के एजेण्ट बनकर हिन्दू या मुसलमान मारते रहे, वे दोषी नहीं हैं। वे दोषी हैं और अन्ततोगत्वा इसके लिए दोषी हैं धर्मों का 'अफीमत्व' अर्थात् धर्मान्धता। यदि इस प्रकार की भूमिका और टिप्पणी के साथ दंगे का ब्यौरा छापा जाए तो उससे कोई हानि न होगी। ऊपर बताया हुआ परिप्रेक्ष्य में गणेशशंकर और स्वयंसेवक जवाहरलाल के हत्यारे बहुत ही दयनीय ब्रिटिश एजेण्ट के रूप में उभरते हैं। उनपर क्रोध नहीं आता, दया आती है जैसे पागल पर।

उपसंहार

यह वैचारिक इतिहास है, अतएव अन्त में सक्षेप में इसका लेखा-जोखा प्रस्तुत किया जाए कि हम किन नतीजों पर पहुँचे :

(1) भारत के स्वातन्त्र्य-संग्राम का प्रारम्भ यदि 1857 ई० में माना जाए (असल में उसका आरम्भ उसी समय हुआ, जब अंग्रेजों के मनहूस कदम भारत पर पड़े) तो 1919 तक, यानी गांधी जी के भारतीय गगन में उदित होने तक, संग्राम के नाम पर केवल क्रान्तिकारी ही मैदान में थे। महात्मा गांधी के भारत में उदय के पहले सैकड़ों फासी पा चुके थे। कांग्रेस तथा अन्य संस्थाएँ संग्राम नहीं, बल्कि आवेदन-निवेदन के दायरे के कोल्हू के बँलों की तरह थीं।

(2) 1921 ई० के आन्दोलन के बाद क्रान्ति दल और शान्ति दल समान्तर रूप में चले।

(3) 1921 ई० का असहयोग भी परोक्ष रूप से रोलट बिल से निकला और रोलट बिल का उद्देश्य (जैसा कि रोलट रिपोर्ट से जाहिर है) क्रान्तिकारियों को दवाना था।

(4) 1917 ई० की रूसी क्रान्ति के युगान्तरकारी घमाके को अपने में समा-कर अपनेको समाजवाद के ऐश्वर्य से समन्वित करने वाले सबसे पहले लोग एम० एन० राय, हरदयाल, शचीन्द्रनाथ सान्याल, अवनी मुर्जी आदि क्रान्तिकारी थे।

(5) एम० एन० राय ने ताशकन्द में प्रथम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। वर्तमान कम्युनिस्ट पार्टियाँ उससे नहीं निकली, बाद में 1925 में पैदा हुईं। फिर टूटकर टुकड़े-टुकड़े होती रही। सबसे ताजा टुकड़े करने वाले श्री डागे हैं, जो आदि कम्युनिस्टों में हैं।

(6) समाजवाद को अपनाकर उसकी वाणी को हर तमोली की दुकान तक पहुँचाने वाले सरदार भगतसिंह थे, जिनकी 'मैं क्यों नास्तिक हूँ?' पुस्तिका 1931 के 23 मार्च (उनकी फासी की पुण्यतिथि) तक लिखी जा चुकी थी।

(7) 'हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन' भारत के अन्दर का पहला समाजवादी दल था, क्योंकि इसके संविधान में कहा गया था कि मनुष्य के द्वारा मनुष्य के शोषण का अन्त करना दल का उद्देश्य था। भगतसिंह और आजाद ने दल के नाम में 'सोशलिस्ट' शब्द जोड़कर और अदालत में तथा अन्यत्र वक्तव्य

देकर और लेख लिखकर यह स्पष्ट कर दिया कि समाजवाद से उनका मतलब वेदान्ती समाजवाद या इस्लामी समाजवाद नहीं, बल्कि रूस आदि देशों में चातु समाजवाद है।

(8) धर्म जनता के लिए अफीम है और उसीके कारण मुरादाबाद आदि की जघन्य घटनाएँ हुईं। हिन्दू-मुस्लिम मेल कराने के गांधी-नेहरूवादी थियोसोफी—तू भी भला मैं भी भला, ईश्वर अल्ला तेरे नाम वाला ढोंग-ढकोसला-भरा तरीका असफल हो चुका है, उसके वावजूद और गणेशशंकर विद्यार्थी और गांधी के इन महान बलिदानों की आबोहवा के वावजूद पाकिस्तानी सर्वइस्लामवादी वातावरण जारी है और रहेगा। इस वातावरण को शुद्ध करने का एकमात्र नुसखा है :

इग दोउन ने राह न पाई

तुरुकन की तुरुकाई देखी

हिन्दुअन की हिन्दुआई

कबीर ने इसीको कार्यरूप में परिणत करते हुए कहा :

पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पुजूं पहाड़।

और कहा :

काँकर पाथर जोरि कै मसजिद लई बनाय,

ता चढि मुल्ला वाँग दे क्या बहरा हुआ खुदाय।

और लट्टुमार तरीके से फुफकारकर कहा :

जो तू बाहान बाहानी को जाया

तो और ठौर ते क्योँ नही आया ?

भगतसिंह, आजाद, भगवतीचरण, यशपाल आदि ने 'धर्म जनता के लिए अफीम है' का मर्म हृदयंगम कर प्रत्येक धर्म को मानने वालों के लिए यह जरूरी समझा कि वह क्रान्तिकारी तभी समझा जाएगा जब वह सार्वजनिक रूप से अपने धर्म की कमियों का पर्दाफाश करेगा, झटका और हलाल गोश्त मिलाकर पकाया हुआ गोश्त खाएगा। इस मामले में भगतसिंह, भगवतीचरण, चन्द्रशेखर आजाद की 'नौजवान भारत सभा' सारे पिछले क्रान्तिकारियों को पीछे छोड़ आई थी। अमरीका में उत्पन्न गदर पार्टी धर्म को निजी विषय मानकर चुप रहने को कहती थी। पर भगतसिंह टोली ने कहा कि चुप्पी से काम नहीं चलने का। भगतसिंह कबीर के उक्त कथनों में परिचित रहे हों या न रहे हों, कबीर के वचनों से साबित होता है कि वह मार्क्स से पहले प्रचलित धर्मों के अफीमत्व से परिचित थे। गांधी-नेहरूखामख्वाह भटकाते रहे और देश को भटकाते रहे। अब भी भारत सरकार उसी भटकाव की शिकार है। नतीजा यह है कि दगे बराबर होंगे और उनके जरिये विदेशी शत्रु भारत को हानि पहुंचाएंगे।

(9) मंचीय लफजाजी से कुछ नहीं बनने का। बहुत-से कम्युनिस्ट मच से

धर्म के विरुद्ध दहाड़कर धुआधार भाषण देते हैं, पर अन्दर से वे वही हैं जो वह पहले थे। नतीजा यह है कि वे क्रान्तिकारी माने नहीं जाते, जैसा कि वे चाहते हैं कि वे माने जाएं, वल्कि इन लोगों ने एक नये ढंग का ढोंग पैदा किया है। सरदार भगतसिंह जिन दिनों फांसीघर में बन्द थे, उन दिनों एक सिक्ख जेल वार्डर पर यह अनून सवार हुआ कि क्यों मैं इस भटके हुए मौजवान को नास्तिकता के कुए से निकालकर सिक्ख धर्म में वापस लाने का यश लूँ। तदनुसार वह उनसे मिला। भगतसिंह ने बड़े प्रेम से उसकी बात सुनी। वह जानते थे कि वह उसे बदल नहीं सकते, इस कारण उन्होंने टालते हुए कहा, "देखो भाई, मुझे दो-चार दिनों में फांसी होने वाली है। अब अगर मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, तो लोग कहेंगे, मैंने डरकर तुम्हारी बात मान ली..." (देखिए युगदृष्टा भगतसिंह और उनका युग)

कयनी और करनी में एकता के बिना कोई भी मतवाद तरक्की नहीं कर सकता। मंच पर धर्म-विरोध करते हुए छिपकर हनुमान चालीसा का पाठ या कुरानशरीफ की तलावत करने वाले कम्युनिस्टों से 'बन्दी जीवन' के लेखक क्रान्तिकारी शचीन्द्रनाथ सान्याल का दृष्टिकोण अच्छा और सुमंगल था। वह कहते थे कि मैं आर्थिक-राजनैतिक क्षेत्र में साम्यवादी हूँ पर मैं दर्शनशास्त्र में वेदान्त पर चलना चाहता हूँ, जिसके अनुसार वसुधैव कुटुम्बकम् है। कम्युनिस्ट देशों में अब धर्म का जिस तरह पुनरुत्थान-सा हो रहा है वह मेरी दृष्टि में इस कारण हो रहा है कि मृत्यु-भय से पीड़ित साधारण मनुष्य के लिए साम्यवादियों के पास कोई धोल या घुड़ो नहीं है, जिसे वे अस्परित्त की तरह पिनाकर भय-पीड़ित मानव को भय-हीन करें।

(10) अब रहा यह, जो हरेक व्यक्ति और पार्टों समाजवाद का गीत गा रहा है, उसे एक बात समझ लेनी है कि समाजवादी समाज में मिश्र उत्पादन-पद्धति की कोई गुंजाइश नहीं है। नेहरू समाजवाद की कसमें खाते रहे और मिश्र उत्पादन को प्रोत्साहन देते रहे। यह एक मतवाद है, पर इसे समाजवाद कहना उचित न होगा। संक्षेप में, यह भी समझा दूँ कि समाजवाद में समान वेतन की कल्पना को प्रोत्साहन नहीं दिया गया, क्योंकि उममे आलस्य को बढ़ावा मिलता। समाजवाद में सबके लिए समान सामाजिक सुविधाएं होंगी, पर जो आलस्य या प्रमादवता उन प्राप्त सुविधाओं को पाकर उनके लिए जरूरी परिश्रम न करे और बीच ही में धर्म खोकर बैठ जाए, उसे और जो अन्त तक मेहनत करके पाठ्यक्रम को पूरा करे उन दोनों को समान वेतन समाज किस तर्कशास्त्र के अनुसार दे सकता है।

आज मजदूर आन्दोलन में कुछ ऐसे पेशेवर लोग आ गए हैं जो समाजवाद के प्रति कर्नई प्रतिबद्ध नहीं हैं। वे अधिक वेतन पाने वाले श्रमिकों (लेबर अरिस्टो-क्रैमी) को बरगलाने में समर्थ हैं। लेबिन आदि महान क्रान्तिकारियों ने मजदूरों का वेतन बढ़ाने और उनकी काम करने की स्थिति को आमून-चूल मुपा-

रने का आन्दोलन इस कारण चलाया कि इस प्रकार उनमें क्रान्तिचेतना पैदा हो-
 और वे यह समझकर क्रान्ति करें कि उसके बाद ही उनकी सारी समस्याओं का
 समाधान हो सकता है। पर भारत के ये मजदूर नेता यह जानते हैं कि यदि सचमुच
 समाजवाद आ गया, तो उनका मजदूरों के पैसों पर गुलछरें उड़ाना और मालिकों-
 से मेज के नीचे पैसा लेना बन्द हो जाएगा और उन्हें भी कठिन परिश्रम करना
 पड़ेगा।

दूसरे शब्दों में, कहा जाए तो क्रान्तिकारी या समाजवाद के नाम पर चलने
 वाली दुकानें केवल कांग्रेस और जनता दल की वसीती नहीं हैं, कथित वामपंथी भी-
 इस भर्ज के शिकार हैं। मार्क्स ने सारे मजदूर वर्गों को एक वर्ग माना है; पर देखा
 यह जा रहा है कि मजदूरों के वे हिस्से जैसे रेल, डाकतार, जहाजरानी आदि में
 लगे मजदूर तो हड़ताल करके प्रतिवर्ष अपनी मजदूरी बढ़ाते जा रहे हैं, जब कि
 दूसरे उस प्रकार सारा कामकाज ठप्प करा सकने में असमर्थ मजदूर बराबर कुएं-
 के नीचे पड़े हैं। यह कहा का समाजवाद है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि गरम-गरम नारों, धर्म, संस्कृति, राजनीति की-
 आड में बहुत तरह के सरोसृप और साप हमारे जीवन पर छाए हुए हैं। यदि साधा-
 रण व्यक्ति नारों का सही तरीके से विश्लेषण कर उनकी तह में पहुंचकर चल
 सके, तभी देश का उद्धार होगा, नहीं तो हम इन चतुर दुकानदारों के फन्दों में बच-
 नहीं सकते।

(11) ससद्वाद तक सीमित कोई भी दल अपनेको लेनिनवादी अर्थों में-
 कम्युनिस्ट कहलाने का अधिकारी नहीं, भले ही उसे रूस या चीन या युगोस्ला-
 विया से ठप्पा प्राप्त हो।

(12) हमारे उपमहाद्वीप में कोई भी युवा संगठन तब तक क्रान्तिकारी कह-
 लाने का अधिकारी नहीं है, जब तक कि

(क) वह 1857 से लेकर बांगला देश के मुजीब तक शहीदों की परम्परा से
 प्रेरित न हो।

(ख) वह वैज्ञानिक समाजवाद को अपना ध्येय न मान ले।

(13) सर्वइस्लामवाद या सावरकर की हिन्दूपद पादशाही मुस्लिम तथा
 हिन्दू फ़ासिस्टवाद है। इन मतों का खुलकर विरोध करना पड़ेगा। 'सारे जहाँ से
 अच्छा' के कवि वाद को (सावरकर की तरह) गिरकर सर्वइस्लामवादी होकर
 'मुस्लिम है हमवतन है सारा जहाँ हमारा' के गायक हो गए। हम वाद के सावर-
 कर का वर्जन करते हैं, साथ ही वाद के इकबाल का भी वर्जन करते हैं। भारत-
 सरकार ने वोट के लालच में किस इकबाल की जन्मशती के लिए लाखों का चन्दा-
 दिया, यह साफ होना चाहिए। इकबाल के बारे में यह स्वयं इन्दिरा गांधी ने कहा
 कि वह मरते समय समाजवादी हो गए थे। क्या इसका मतलब इस्लामी समाज-

वाङ्ग में है ? क्या उन्होंने अपने मर्बदस्लामवादी कविताओं, कथनों और स्थापनाओं में तोवा किया था ?

(14) पुरुष और स्त्री के अधिकार समान है । प्रकृति ने स्त्रियों को कुछ हद तक कुछ असुविधाएँ दी हैं, विज्ञान और कानून द्वारा उन असुविधाओं की क्षतिपूर्ति होनी चाहिए । गर्भरोधक गोणियों तथा अन्य उपायों ने कुछ हद तक, और गर्भपात का अधिकार देकर और कुछ हद तक, तथा सन्तान की उत्पत्ति के बाद लम्बी सपारिश्रमिक छुट्टियों का अधिकार देकर उन्नत समाजों ने क्षतिपूर्ति करने की चेष्टा की है । एक समय एक पुरुष एक ही पत्नी कर सकता है, इसका विरुद्ध पुगण, कुरान में यदि कुछ है, तो वह त्याग्य है, क्योंकि वह मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण करने की छूट देता है ।

(15) आवादी का बढ़ना बरवादी है । मार्क्स के समय यह कोई समस्या नहीं थी । परिवार-नियोजन भारत में तभी सफल होगा, जबकि किसी न किसी रूप में लोगों के साथ जबर्दस्ती भले ही न की जाए पर उन्हें बिना जबर्दस्ती किए, हर तरह से मजबूर किया जाए । यदि धर्म (कैथोलिकवाद, इस्लाम या आर्यसमाज) बाधा दे तो उनसे लोहा लेना पड़ेगा ।

(16) लांकतन्त्र पूजीवादी शासन को छिपाने के लिए अजीर का पत्ता है । जब इस अजीर के पत्ते से स्वार्थ नहीं सिद्ध होता, तो पूजीवाद अपने असली उग्र-रुद्र रूप में प्रकट होकर फासिस्टवाद हो जाता है । अमरीका जैसे देश में चुनाव में स्पष्टतः सांपनाथ-नागनाथ का रूप ले रखा है । वहाँ जनता द्वारा राष्ट्रपति आदि का चुनाव सरासर धोखा है । काने धन से जीते गए चुनाव, चुनाव नहीं कहे जा सकते ।

(17) भारतीय इतिहास का हिन्दू, मुस्लिम, ब्रिटिश युग में विभाजन जनता के साथ धोखा है । यदि किसी धर्म के लोगों ने किसी अन्य धर्म के धर्मस्थानों को तोड़ा या बलपूर्वक धर्म फैलाया तो उसे न छिपाकर, पाठ्य पुस्तकों में प्रत्येक ऐसे कृत्य की निन्दा कर, पाठकों के मन को तैयार करना पड़ेगा । लीपापोतीमूलक ताराचन्दी कथित प्रतित्रियावादी तरीका गलत इस कारण है कि ऐतिहासिक सत्य अन्ततोगत्वा सामने आ जाते हैं ।

कुछ संदर्भग्रन्थ

1. यश की धरोहर—भगवानदास माहीर
2. सिंहावलोकन (3 भाग)—यशपाल
3. संस्मृतियां—शिव वर्मा
4. कानाईलाल (बगला)—मोतीलाल राय
5. हिन्द स्वराज्य—महात्मा गांधी
6. स्वाधीनता-संग्राम का हिन्दी साहित्य पर प्रभाव—भगवानदास माहीर
7. क्रान्तिकारी आन्दोलन का इतिहास—मन्मथनाथ गुप्त
8. भगर्तसिंह ऐंड हिज टाइम्स (अंग्रेजी)—मन्मथनाथ गुप्त
9. फर्स्ट वार आफ इंडिपेंडेंस—(अंग्रेजी) मावरकर
10. हिस्ट्री आफ द फ्रीडम मूवमेण्ट इन इंडिया—(अंग्रेजी, 8 भाग)
डा० ताराचन्द आदि
11. आटोबायोग्राफी—(अंग्रेजी) जवाहरलाल नेहरू
12. बन्दी जीवन—(बगला)—शचीन्द्रनाथ सान्याल
13. भारत के क्रान्तिकारी—मन्मथनाथ गुप्त
14. दे लिब्ड डेंजरसली—(अंग्रेजी) मन्मथनाथ गुप्त

•

•

नामानुक्रमणिका

- अकबर— 30
 अमीरचन्द—80
 अरविन्द घोष (श्री अरविन्द)—73,
 74, 111
 अलीगढ़ मुस्लिम चिन्तन—42 आदि
 अवधविहारी—89
 अशफाकउल्ला—108, 114, 115,
 116
 अशोक—31
 आजाद हिन्द फौज—186 आदि
 इकबाल (कवि)—23
 ऊधमसिंह—176 आदि
 एम० एन० राय—(मानवेन्द्रनाथ राय)
 88, 111
 ओवेदुल्ला—81
 औरंगजेब—11, 36
 कबीर—27, 195
 कर्तारसिंह—76, 77
 कन्ह ईनाल—27, 195
 कल्कि—15
 कृष्ण—15
 क्रान्तिकारिणियों—शान्ति, सुनीति,
 दुर्गा भाभी, सुशीला दीदी आदि—
 173 आदि
 खुदीराम—74, 111
 खुमैनी—97
 गणेशशंकर विद्यार्थी—140, 193 आदि
 गेदालाल दीक्षित—90, 91, 93
 चन्दनसिंह गढवाली—172 आदि
 चन्द्रशेखर आजाद—18, 21, 116
 आदि
 चाफेकर बन्धु—67 आदि
 चौरी चौरा के शहीद—100 आदि
 जयप्रकाश नारायण—180
 जवाहरलाल नेहरू—103, 105,
 124, 126, 127, 179
 जिन्ना—मुहम्मद अली—26, 51
 ताराचन्द—35
 दिनकर—रामधारीसिंह 141
 नलिनी बागची—93
 पटेल—वल्लभभाई—47, 48, 175
 परमानन्द—75, 76, 77, 78
 परशुराम—15, 16, 21
 बच्चर अकाली—123
 बनारसीदास चतुर्वेदी—110, 117
 बालमुकुन्द—89
 भगर्तसिंह—21, 29, 125 आदि,
 130, 131, 133

- भगवानदास माहौर—20, 21, 22
 117, 129
 भीमराव अम्बेडकर—178
 मणीन्द्र बनर्जी—122, 123
 महात्मा गांधी—9, 11, 12, 17,
 18, 24, 25, 26, 33, 57, 58, 69
 98, 99, 101, 106, 109, 140,
 143, 144, 149, 150, 156,
 169, 170, 171, 177, 179, 188,
 महावीर—15, 21
 महेन्द्रप्रताप—राजा—79 आदि
 मुजीव—51
 मेरठ पड्यत्र के वीर—123 आदि
 मंजिनी—64
 मौलाना आजाद—47, 48, 49

 यतीन्द्रनाथ दास—132 आदि
 यतीन्द्र मुखर्जी—84 आदि ,
 यशपाल—195
 राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी—108, 115,
 116
 राम—15, 21
 रासप्रसाद बिस्मिल—90, 92, 93,
 108, 113, 114, 115, 116
 राणा प्रताप—21
 रामविहारी वोस—89, 186
 रोशनसिंह—18, 108, 114-116,
 लाजपत राय—126, 127
 लालबहादुर शास्त्री—9, 10
 लोककान्य बालगगाधर तिलक—21
 लेनिन—82
 वसन्तकुमार दास—89
 वारीन्द्रकुमार घोष—73, 74, 75
 77, 111
 शचीन्द्रनाथ सान्याल—18, 19, 96
 110, 111, 112, 113, 140
 शिवाजी—21, 27
 शेरअली—37
 श्यामजी कृष्ण वर्मा—51 आदि, 64,
 65, 67, 71
 सर सैयद अहमद—42 से 46
 साइमन—सर जान—126
 सावरकर—27, 62, 67, 71, 72,
 74, 75, 111
 सुभाषचन्द्र बोस (नेताजी)—78, 106,
 155, 182, 184, 185, 186,
 190
 सूर्य सेन—144 आदि, 155, 156 आदि
 हरदयाल—17, 19, 65

लेखक-परिचय

मन्मथनाथ गुप्त की दो पुस्तकें—जो क्रांतिकारी आन्दोलन पर लिखी गई थी—ब्रिटिश सरकार द्वारा १९३६ में जब्त कर ली गई थी। तब से यह क्रांतिकारी इतिहास पर बराबर लिख रहे हैं। अब तक इनकी इतिहास-विषयक कई पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। इनके नाम हैं—क्रांतिकारी आन्दोलन का इतिहास, युगद्रष्टा भगतसिंह और उनका युग, चन्द्रशेखर आजाद, भारत के क्रांतिकारी, वे अमर क्रांतिकारी, मुभापचन्द्र बोम, भूले-बिसरे क्रांतिकारी आदि। इनके अतिरिक्त इनके स्वतंत्रता-संग्राम और धर्मनिरपेक्षता में मंत्राघिन चालीस उपन्यास, आघा दर्जन साहित्य-समालोचना-विषयक ग्रंथ और तीन पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में छपी हैं।

जन्म १९०८ ई० की मात फरवरी, काशी में। १९२१ के अमहयोग आन्दोलन में पहली बार, तेरह साल की उम्र में, तीन महीने की गान्धी कैद। १९२७ में काकोरी कांड में गिरफ्तार, जिसमें इन्हें चौदह साल कैद की सजा हुई। १९३७ को छूटे। १९३६ में युद्ध-विरोधी व्याख्यान में गिरफ्तार। १९४६ में रिहा। जेलों में कुल बीस साल गुजरे।

स्वतंत्रता के बाद 'बाल भारती', 'योजना', 'आजकल' पत्रिकाओं का सम्पादन। अनेक पुरस्कार। सम्प्रति स्वतंत्र लेखन में।